

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, मजबूती क्रमांक, रा० म० पा० पु०
उच्च माध्यमिक इतिहास एच० एस० २७-२२ दि० २४-२-७५ द्वारा स्वीकृत

प्राचीन सभ्यता का इतिहास

(११ वी कक्षा के लिये)

लेखक

प्रो० मनोहर आर० वाघचानी, एम० ए०, एल-एल० बी०,
डी० एच० ई०

इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विभाग,
भवनका हजारीमल सोमानी कालेज, बंम्बई-७

प्रकाशक

रामनारायणलाल बेनीप्रसाद,

प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

इलाहाबाद-२११००२

प्रथम संस्करण]

१९७५

[मूल्य १२ ५० रुपये

भूमिका

“प्रागैतिहासिक युग से १७७४ तक की सभ्यता का इतिहास” को उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और अध्यापकों को प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

यद्यपि यह सामान्य सक्षित पुस्तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, महाराष्ट्र द्वारा कक्षा ११ के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों की योजना सहित लिखी गयी है, यह आशा की जाती है कि प्रागैतिहासिक युग से १७७४ तक की सभ्यता के इतिहास को जानने के इच्छुक सामान्य पाठक भी इसे सहर्ष पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे।

यह पुस्तक ऐसी भाषा और शैली में लिखी गयी है कि औसत विद्यार्थी और सामान्य पाठक इसे सहज रूप से समझ पायेंगे।

हम उन विभिन्न विद्वानों और लेखकों, यथा डा० विल हुराट, डा० ग्रेस्टेड, प्रो० एस० आर० शर्मा, प्रोफेसरगण हेस, बाल्डविन और कोल तथा अनेक अन्यो के चिर श्रुणी हैं, इस छोटी पुस्तक के लिखने में जिनकी कृतियों से हमने निस्सकोच सहायता ली है।

—लेखक

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है ।

सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है ।

अपने देश की समृद्ध तथा विधिवताओं से
विभूषित परम्पराओं पर मुझे गर्व है । मैं हमेशा
प्रयत्न करूँगा कि उन परम्पराओं का सफल
अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों

का सम्मान करूँगा, और हर एक

से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा ।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने देश और अपने
देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा । उनकी
भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
१ भूमिका	१
२ मिस्री सभ्यता	१३
३ मैसेपोटेमियाई सभ्यता	२६
४ फारस की सभ्यता	४३
५ यूनान का गौरव	... ५२
६ रोम का वैभव	... ७१
७ चीनी सभ्यता	८७
८ प्राचीन भारतीय सभ्यता	. ९८
९ वैदिक धर्म और दर्शन	. ११९
१०. जैन धर्म और बौद्ध धर्म	.. १३३
११ शैववाद और वैष्णववाद	१४१
१२ कनफ्यूशीअसवाद (कनफ्यूशी धर्म)	१५३
१३ जरतुस्त (पारसी) धर्म	. १५९
१४ यहूदियों का जूडावाद	... १६३
१५ ईसाई धर्म	... १६८
१६ इस्लाम	. १७४
१७ सामतवाद	१७९
१८ मध्ययुग में चर्च और राज्य	१९१
१९ राष्ट्रीय राज्यों का उदय	. . २०१
२० निरंकुशता का उत्कर्ष	... २०९
२१. मध्ययुग में वैज्ञानिक विचारण	. २१७
२२ पुनर्जागरण	... २२३
२३ भौगोलिक अन्वेषण	. २३९
२४ ईसाइयों का धर्म-सुधार	... २४६
२५ मानव दर्शन तथा विचारधारा पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का महत्व	. . २५८
परिशिष्ट	... २६२-२७१

अध्याय १

भूमिका

(अ) सभ्यता क्या है ?

सभ्यता का अर्थ—अंग्रेजी अभिन्यक्ति 'सिविलजेशन' (सभ्यता) की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'सिविलिस' से हुई है जिसका अर्थ है, वह जो शहरी जीवन में सम्बन्धित हो अथवा जुड़ा हुआ हो। शहरी जीवन से मनुष्य की भौतिक प्रगति का बोध होता है। सभ्यता इस प्रकार मानव की भौतिक प्रगति का सूचक है—ठीक उस दिन से लेकर आज तक जबकि पहला मानव इस पृथ्वी पर आया। मानव की यह प्रगति जिसमें आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आणविक विकास शामिल है तथा जिसने मानव जीवन को सुविधापूर्ण और आनन्दपूर्ण बनाया है, मानव सभ्यता के नाम से जाना जाता है।

(ब) पृथ्वी का क्रमिक विकास

पृथ्वी सूर्य का एक अंग—तरंगमय सिद्धान्त के हमारे शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरो चैबरेलेन तथा मोन्टन का विश्वास है कि पृथ्वी सूर्य का ही एक अंग है। उनके अनुसार खरबों वर्ष पहले सूर्य की अपेक्षा एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के पास से गुजरा और वहाँ से गुजरते हुए उसने सूर्य को चुम्बकीय शक्ति द्वारा अपनी ओर अत्यन्त प्रबलता से खींचा। इससे सूर्य में प्रचण्ड लहरे उठी, और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्वारा सूर्य का एक बहुत बड़ा भाग उससे पृथक् हो गया। इसी से नक्षत्रों का निर्माण हुआ जिसमें से पृथ्वी एक है। चूँकि पृथ्वी सूर्य का एक अंग है इसलिये वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है।

गैसें, आकाश, ठोस आन्तरिक पदार्थ और सागर—पृथ्वी, प्रारम्भ में, अत्यन्त गर्म गैसों का अग्निपिण्ड थी। करोड़ों वर्षों बाद गैसें क्रमशः ठण्डी होती गयी और एक ठोस आन्तरिक पदार्थ का निर्माण हुआ। फिर उसके चारों ओर वायु का आकाश बन गया। गर्म धारा के गिरने ने जल द्वारा पहले सागरों और सागर-तालों का निर्माण हुआ जो छिछले थे। इस छिछले जल पर ही जब वह पूरी तरह से ठंडा पड़ गया, जीवन का उद्भव हुआ।

(स) पृथ्वी पर जीवन का क्रमिक विकास

पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ, यह अब भी अविचारपूर्ण है। वैज्ञानिक अभी तक इस विषय पर प्रकाश नहीं डाल पाये हैं। अधिकांश आदिम मनुष्यों ने अपने-

अपने धर्म तथा विश्वास के अनुसार इसके सम्बन्ध में विभिन्न कहानियाँ कही हैं। ससार के सभी धर्म उपदेश देते हैं कि मनुष्य भगवान् द्वारा रचित मिट्टी का पुतला है।

वैज्ञानिक सिद्धान्त—जीवन के उद्भव को समझाने वालों के दो सिद्धांत हैं। ये दोनों सिद्धांत हैं —

१ जीव सम्बन्धी सिद्धांत, २ क्रमिक विकास का सिद्धांत।

जीव सम्बन्धी सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के हामी अंग्रेज वैज्ञानिक लार्ड कैल्विन के अनुसार जीवन का उद्भव पृथ्वी पर नहीं हुआ। उसका उद्भव कहीं और हुआ। सम्भवतः मूर्य में, फिर वहाँ से जीव पृथ्वी पर आया। इस प्रकार यह सिद्धान्त पृथ्वी पर जीवन का उद्भव नहीं बतलाता, यह इसे हमारी जाँच में पड़े बतलाती है।

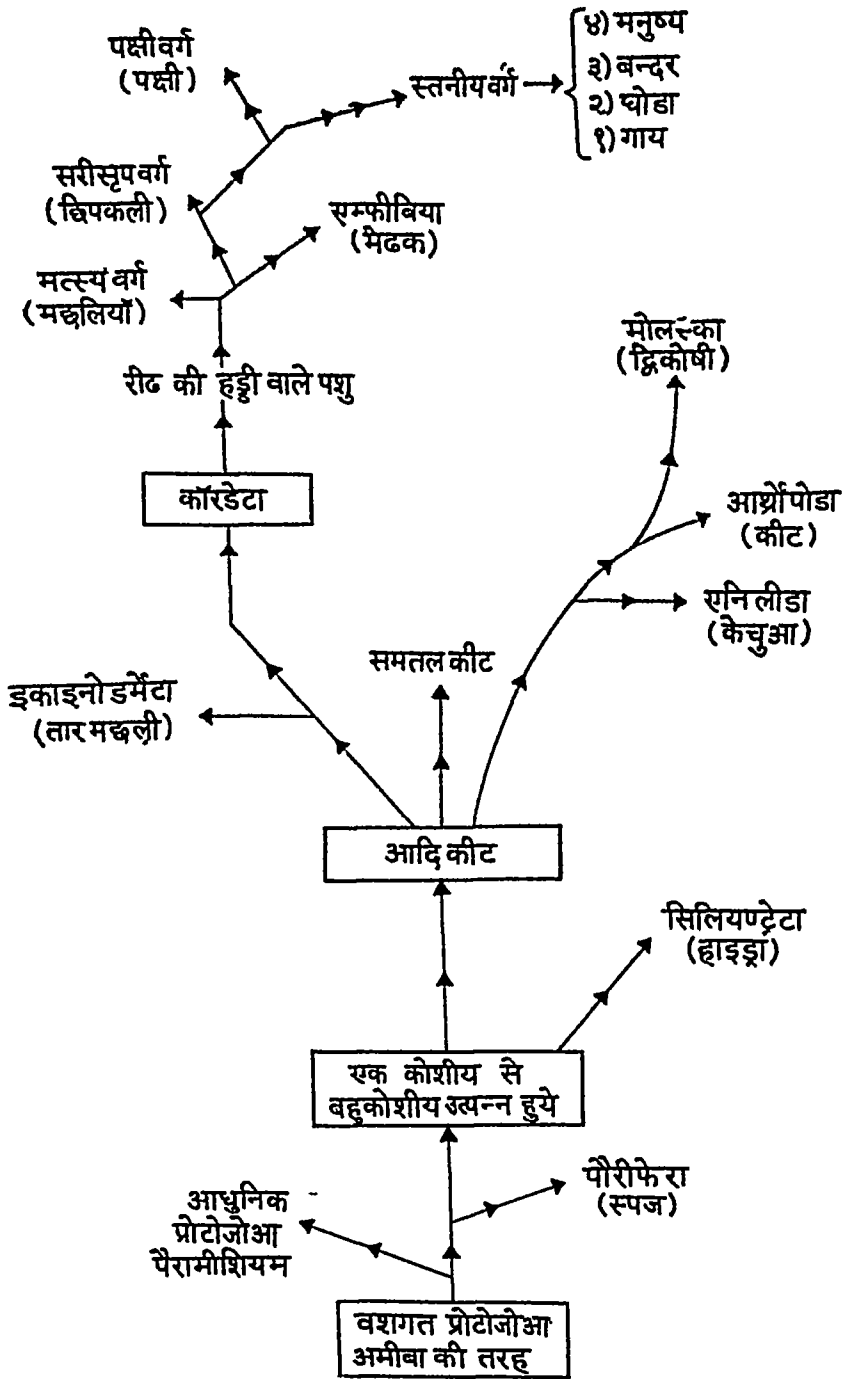
क्रमिक विकास (इवोल्यूशन) का सिद्धान्त—अंग्रेजी अभिव्यक्ति 'इवोल्यूशन' की उत्पत्ति लैटिन अभिव्यक्ति 'एवोन्योट' से हुई है जिसका अर्थ है लपेटने को हटाना। इसका अर्थ है किसी वस्तु का विकास प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नीचे के क्रम में ऊपर के क्रम को, सादे रूप से मिले-जुले रूप को। चार्ल्स रावर्ट डार्विन (१८०९-१८८३) नामक एक अंग्रेज प्रकृतिवादी इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा प्रणेता था। उसके अनुसार मनुष्य का क्रमिक विकास एक बन्दर से हुआ। इसका प्रतिपादन उसने दो पुस्तकों द्वारा किया।

१ जातिमूल,

२ मानव की वंश परम्परा।

(१) जीव द्रव्य का सूक्ष्म बिन्दु * जीवन के एक कोटानिम विभिन्न रूप—जीवन का पृथ्वी पर कब, कैसे और क्यों उद्भव हुआ, अभी तक पता नहीं चला। तथापि उसके उद्भव के जो भी कारण हैं, यह विश्वास किया जाता है कि जीव सबसे पहले पानी में उत्पन्न हुआ—सूक्ष्म-सूक्ष्म बिन्दु रहस्यात्मक रूप में जिसे जीवद्रव कहा जाता है, उसमें बढ़ने की क्षमता थी, भोजन को पचा कर मासपेशियाँ बनाने की क्षमता थी, माँस लेने की क्षमता थी और प्रजनन की क्षमता थी। जीवित पशु को ये विशेषताएँ हैं। ऐसा जीवित पशु नगा था, उसके ऊपर सिर्फ एक लचीली झिल्ली थी जैसी कि एक कोष्ठक कीटाणु होता है। जीव के पहले रूप को आदिजीव प्रोटोजा के रूप में बनाया गया।

(२) जीव के अनेक कोटानिम रूप—जीव के एक कोटानिम रूप उदाहरणार्थ एक कोष्ठक कीटाणु और आधुनिक अभिजीव में से जीव के अनेक कोशमेय रूप का क्रमिक विकास हुआ। ऐसे जीव छिद्रिष्ठ (स्पज) और जल सर्प थे जो क्रमशः उत्परिवर्ग, रद्घ्रिण और उदर में खाली स्थान न होने वाले जीव थे और जीव के इन विभिन्न रूपों ने अनेक ऐसे अंगों का विकास किया जो भिन्न कार्य कर सके।

पशुओं के क्रमिक विकास का चार्ट

(३) आदि रेंगने वाले कीड़ों तथा रीढ़ की हड्डी वाले जीव—जीव के क्रमिक विकास की प्रक्रिया में आगतचरण था कुछ रेंगनेवाले कीड़ों की उपस्थिति । इनमें विकास की प्रक्रिया तीन विभिन्न दिशाओं में मुड़ी, पहले उन लाल कीड़ों की उत्पत्ति हुई जिनके शरीर में छल्ले जैसे जुड़े होते हैं । ऐसे कीड़ों की जिनके अग एक दूसरे से जुड़े हुये होते हैं तथा घोघे, दूसरे में सपाट रेंगनेवाले कीड़ों की उत्पत्ति हुई, तीसरे में एक विशेष प्रकार के जीव उत्पन्न हुए जिनमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी थे । रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में मछलियाँ थी जो जल में निवास करती थी ।

(४) जल-थल में चलने वाले जीव—उपरोक्त क्रमिक विकास के अगले चरण में आये ऐसे जीव जो जल-थल दोनों में चल सकते थे, जिम पलक्लॉम के द्वारा वे स्वांस लेती थी, उनका क्रमिक विकास फेफड़ों के रूप में हुआ ।

(५) रेंगनेवाले जीव—जल-थल में रहने वाले जीवों के बाद आये भीमकाय रेंगनेवाले जीव । ये देखने में अत्यन्त विशालकाय तथा अजीब थे । उनकी तुलना पृथ्वी के राक्षसों से की जा सकती थी । किन्तु जलवायु में परिवर्तन के साथ उनमें से अधिक पृथ्वी पर से लुप्त हो गये ।

(६) पक्षी और दूध पिलाने वाले पशु—रेंगनेवाले कीड़ों के बाद एक ओर पक्षियों का तो दूसरी ओर पशुओं का जन्म हुआ । ज्यों-ज्यों गर्मी का युग आता गया, पशुओं की संख्या बढ़ती गयी । भीमकाय पशु अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके । छोटे आकार वाले पशु ही जीवित रह सके और उनका विकास आज के घोड़ों, ऊँटों, गायों, मुअरों और बन्दरों के रूप में हुआ । ये पशु गर्म रक्त वाले थे, उनका शरीर बालों से ढँका हुआ था । उनमें पहले के पशुओं की अपेक्षा विकसित दिमाग भी था । ये वच्चों को जन्म देने की क्षमता रखते थे जिन्हें उनकी माताएँ पाल-पोस सकती थी ।

(७) बदर, वनमानुष और आधुनिक मनुष्य—यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य कुछ आदि नर-वानरों का उत्तराधिकारी है । ये नर-वानर बाद में वनमानुष कहलाये जिनमें क्रमश आधुनिक मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ ।

इस क्रमिक विकास के दौरान मनुष्य ने पाँच विशिष्टताओं का विकास किया जिनमें वह पृथ्वी का स्वामी बन गया ।

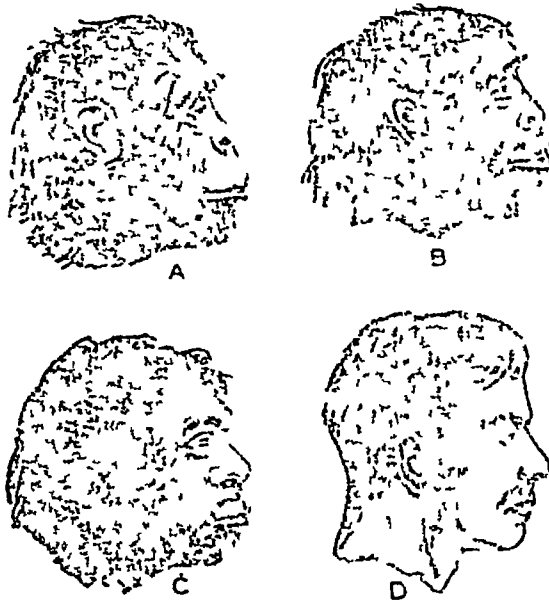
(१) उसके तन कर खड़े होने की क्षमता,

(२) उसके हाथ-पैरों का आसानी से हिलना-डुलना,

(३) उसकी तीक्ष्ण ध्यिर दृष्टि,

(४) उसका मस्तिष्क जो निर्णय लेने की क्षमता तथा शक्ति रखता था तथा

(५) उसके वाणी की भाषण शक्ति ।

(A) वन्दर, (B) वनमानुष, (C) निकट-मनुष्य, (D) मनुष्य

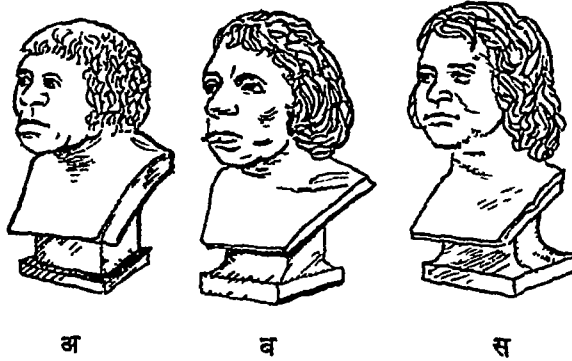
(द) सभ्यता का प्रागैतिहासिक प्रारम्भ /

इतिहास तथा पूर्व इतिहास—मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, नैतिक, वेदान्ती और वैज्ञानिक प्रगति को जिन दिन से वह इस नञ्ज पर आया तब से आज तक को मानव इतिहास का नाम दिया गया है। मानव इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ऐतिहासिक युग तथा प्रागैतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग का प्रारम्भ तब से हुआ जब से लिखने की कला का प्रारम्भ हुआ जो पाँच से छह हजार वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। मिस्र तथा बेबीलोन से कुछ ऐसे लिखित रिकार्ड पाये गये हैं जो ई० पू० ३००० वर्ष के हैं। दूसरी ओर प्रागैतिहासिक युग मानव इतिहास का वह युग है, जब लिखने की कला का मनुष्य को ज्ञान नहीं था। फिर भी, वह अपने ढंग से इतिहास गढ़ रहा था। पुरातत्व विज्ञान अर्थात् प्राचीन अवशेषों, स्मारकों द्वारा सभ्यता तथा संस्कृति के उद्गम तथा विकास पर काफी प्रकाश पड़ा है। प्राकृतिक गुफाएँ, हथियार, औजार, हड्डियाँ, नरककाल तथा अन्य प्राचीन अवशेष मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी विजय तथा पराजय की मूक कहानी कहने लगते हैं।

प्रागैतिहासिक युग १० लाख वर्ष पुराना है। इस युग में मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग इतना अधिक किया कि उस युग के पत्थर ही उम्र मुद्गर अतीत के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे देते हैं। अतएव इस युग को 'पाषाण काल' का नाम भी दिया गया

है। पाषाण काल भी दो भागों में विभाजित है • एक पूर्व-पाषाण काल तथा दूसरा उत्तर पाषाण काल। पहले का काल लगभग ८०,००० वर्ष तक है तो दूसरा १५,००० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ।

पूर्व-पाषाण काल (पैलियोलिथिक)—पैलियोलिथिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों 'पैलियोस' अर्थात् प्राचीन तथा 'लिथोस' अर्थात् प्रस्तर युग से हुई है। इस युग को शिकारियों का युग अथवा 'भोजन जुटाने वालों का युग' भी कहा जाता है। अनेक बार नर ककालों के अवलोकन से पता चलता है कि तब अनेक नस्लें थी जिनमें से प्रत्येक की अपनी शारीरिक विशेषताएँ थी वे हैं (१) पीकिंग मानव, (२) जावा मानव, (३) हैडेलबर्ग मानव, (४) पिल्टडन मानव, (५) निन्डरथल मानव तथा (६) क्रो-मैग्नॉन मानव।

(अ) पिल्टडन मानव, (ब) निन्डरथल मानव,
(स) क्रो-मैग्नॉन मानव

पीकिंग मानव—१९२९ में एक युवा चीनी डब्ल्यू० सी० पे० चाऊ कू तेन ने एक गुफा में एक खोपड़ी पायी जिसे जी एलियट स्मिथ जैसे पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मनुष्य की खोपड़ी से मिलती-जुलती सबसे पुरानी खोपड़ी का नमूना माना। विश्वास किया जाता है कि पीकिंग मानव आज से ५ लाख वर्ष पूर्व रहता था। चूँकि उसकी खोज पीकिंग (चीन) में हुई थी अतएव इसे पीकिंग मानव का नाम दिया गया।

जावा का नर बन्दर—१८९१ में डच सेना के एक सर्जन ने जावा में एक खोपड़ी पर चिपक कर बैठने वाली एक टोपी, दो दाँत, जाँघ की एक हड्डी पायी जिसे पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने चलने वाले नर बन्दर की बताया। चूँकि इसे जावा में पाया गया, इसलिये इसका नाम जावा नर बन्दर का नाम दिया गया। प्राणिशास्त्रियों तथा भू-गर्भशास्त्रियों का मत है कि जावा का नर बन्दर आज से ५ लाख वर्ष पृथ्वी पर रहता था। उसके मस्तिष्क के ढाँचे का माप ९५० सेंटीमीटर है जो चिपेंजी तथा मनुष्य के

लगभग बीचोबीच का है। जाँघ की हड्डी से पता चलता है कि नर बन्दर तन कर खड़ा हो सकता था। विद्वानों का मत है कि वह ५ फीट ६ इंच ऊँचा रहा होगा।

हैडलवर्ग मानव—१९०७ में हैडलवर्ग में एक खोपड़ी पायी गयी। इसका काल ३ लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इस मानव के मस्तिष्क की क्षमता १००० सेटीमीटर मानी गयी है। यह मानव औसत मनुष्य से $\frac{1}{2}$ अधिक ऊँचा था। उसके दाँत आज के मनुष्य के दाँत से मिलते-जुलते थे। किन्तु उसकी ठोड़ी का ठीक से विकास नहीं हो पाया लगता है। यह कह सकना सम्भव नहीं कि उसमें बोलचाल की क्षमता थी अथवा नहीं।

पिल्टडन मानव—१९११ में डारसन तथा वुडवर्ड ने पिल्टडन, ससेक्स (इंग्लैंड) में मनुष्य के कुछ अवशेष पाये जिन्हें अब पिल्टडन मानव का नाम दिया गया है। विद्वानों का मत है कि यह १२,५०० वर्ष पूर्व रहता था। उसके मस्तिष्क की क्षमता १,३०० सेटीमीटर मानी गयी है। पिल्टडन मानव के बारे में अधिक निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है।

निन्डरथल मानव—१८५७ में जर्मनी के निन्डरथल स्थान में मनुष्य के कुछ अवशेष पाये गये। ये निश्चयपूर्वक आदिकालीन मनुष्य के अवशेष थे। ऐसे ही नमूने बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, आस्ट्रिया, पोलैण्ड में भी पाये गये। वे छोटे कद के, ढालुए मस्तक वाले, भारी दाँतों तथा जबड़ों वाले और कुछ विकसित ठोड़ी वाले थे। उनके मस्तिष्क की क्षमता १६०० सेटीमीटर अर्थात् आज के मनुष्य से २०० सेटीमीटर अधिक थी। मम्मवत गुफाओं में रहनेवाले, रोये का उपयोग करने वाले, पत्थर के हथियार बनाकर उनसे भोजन के लिये शिकार करने वाले तथा मृत पशुओं की सूखी हुई खाल का वस्त्र के रूप में उपयोग करने वाले वे पहले मानव थे।

क्रो-मैगनॉन मानव—१८६८ में द० फ्रांस के दोडोग क्षेत्र की एक ग्रोटो (नयनाभिराम गुफा) में असह्य मानव अवशेष पाये गये। ये आज के मनुष्य से मिलते-जुलते मनुष्य के थे। इन अवशेषों से पता चलता है कि क्रो-मैगनॉन मानव का बड़ा भव्य तथा शक्तिशाली ढाँचा था। उनकी ऊँचाई ५ फीट १० इंच से लेकर ६ फीट ४ इंच तक थी। उनके मस्तिष्क की क्षमता १६०० सेटीमीटर थी। उनका ललाट सुन्दर, नाक पतली तथा ठोड़ी विकसित थी। निन्डरथल के मानव के समान यह मानव भी गुफा-निवासी कहा गया है क्योंकि इसके अवशेष भी एक गुफा में ही मिले हैं। उसे कला में अभिरुचि रही होगी। क्योंकि इस गुफा की दीवारों पर अनेक रंगीन चित्र पाये गये हैं।

प्रस्तर युग के मानव की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित थी —

आवास—प्रारम्भ में मनुष्य पेड़ों पर या गुफाओं में रहा। गुफाओं को उसने प्रारम्भिक आवास बनाया था।

भोजन—प्रस्तर युग के मनुष्य को खेती की कला नहीं मालूम थी। अतएव वह अपने साथियों के साथ वन में बीजों, कदमूल फल की खोज में घूमा करता था, पशुओं का शिकार किया करता था ताकि उसकी क्षुब्ध शांत हो सके।

वस्त्र—प्रस्तर युग में मनुष्य को बुनने की कला नहीं आती थी। अतएव वह शिकार किये हुये पशुओं की सूखी खान पहना करता था।

औजार, पुर्जे तथा हथियार—पत्थर के बने हुए अनेक औजार, पुर्जे तथा हथियार भी पाये गये हैं। ये इस प्रकार बनाये गये थे कि हाथ में आ सकें और अपना काम भी पूरा कर सकें। प्रोफेसर हेस, मून और वेलैंड के अनुसार “वे इतने अच्छे बने हैं कि उनका निर्माण तीव्र बुद्धि तथा कुशल अंगुलियों ने ही किया होगा।”

कला—प्रस्तर युग के मनुष्य की कला में अभिरुचि रही होगी और वे अच्छे कलाकार रहे होंगे। हडिड्यो, हाथी दाँत, पत्थर तथा फेंके जाने वाले भातों जैसी वस्तुओं पर उनकी खुदाई, कढ़ाई और चित्रकारी बड़ी ही कलात्मक तथा विस्मयजनक रही है। लाल, पीले और काले ये तीनों रंग बहुत प्रयोग में लाये गये थे।

अग्नि—अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ, यह एक ऐतिहासिक पहेली है। सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि भूकंप से निकलने वाले पिघले पदार्थ ने ही उसे आग बनाना सिखाया होगा अथवा बिजली गिरने से जलते हुये वन में उसने आग को देखा होगा। अतः में चकमक पत्थर को रगड़ कर उसने आग जलाई होगी और उसमें ईंधन डालकर उसे प्रज्वलित रखा होगा। अग्नि का अन्वेषण प्रस्तर युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आग ने अंधेरे पर विजय पा ली और मनुष्य विना डर के धरती पर सोने लगा, क्योंकि जानवर आग से डरते थे।

बोलचाल—बोलचाल का प्रारम्भ कैसे हुआ, यह एक ऐतिहासिक पहेली है तथापि मनुष्य के क्रमिक विकास के किसी चरण में भय अथवा भूख के इशारों, ध्वनि अथवा विपत्ति ने ही सीधी-सादी बोलचाल की भाषा को जन्म दिया होगा।

धार्मिक विश्वास—इन सबके अतिरिक्त प्रस्तर युग के मानव ने मृत्यु के बाद की जिंदगी में कोई आस्था रखी होगी क्योंकि यह पाया गया है कि शव के साथ भोजन, वस्त्र, जल आदि भी गाड़ दिया गया था। डा० विल ह्यूथार्ट का कथन है, “जब हम समूचे प्रस्तर युग पर ध्यान देते हैं तो एकाएक मुँह से निकल पड़ता है—वह खोजो और आविष्कारो की यह कैसी निराली सूची है। इससे पहले इस विश्व में ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया था।”

नवपाषाण (निओथिलिक) युग—“निओथिलिक” शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों “निओ” अर्थात् नव और “थिलोप” अर्थात् प्रस्तर से हुई है जिसका अर्थ है “उत्तर पाषाण काल”। यह इस नाम से यो जाना गया, क्योंकि इस युग में नई और

बेहतर क्षमता का उपयोग किया गया ताकि पत्थर के औजार, हथियार और पुर्जे बनाये जा सके। इस युग का नाम ख़ाद्य-उत्पादको अथवा “कृपको का युग” भी दिया गया है। प्रो० डेविस के अनुसार “उत्तर पाषाण मानव” आज के मनुष्य के सीधे पूर्वज हैं।

नवप्रस्तार मानव की निम्नलिखित उपलब्धियाँ थी —

आवास—उत्तर पाषाणकाल में मनुष्य ने आवास के रूप में गुफा का त्याग करके एक ऐसे प्लेटफार्म पर लकड़ी का मकान बनाया जो झील के किनारे पानी की सतह के ऊपर था। ऐसे प्लेटफार्म लट्ठों के सहारे खड़े थे। डा० जे० एम० वेस्टेड इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि ‘वेंगर’ स्विटजरलैंड में लगभग ५०,००० लट्ठे झीलों के चारों ओर गाँवों को नहारा देने के लिये खड़े किये गये थे। उनके मकान सुविधापूर्ण थे और उनमें लकड़ी का फर्नीचर था।

शासन—अधिकांश परिवारों ने अपने मकान पास-पास बनाये थे और वे एक छोटे गाँव के रूप में थे। कुछ गाँव वाणिज्य तथा व्यवसाय के केन्द्र बन गये थे और शीघ्र ही नगर बन गये। यही पर सरकार का बीज बोया गया जो एक नेता के अतर्गत संगठित हुई। यह उसका कर्तव्य था कि वह जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करे और उसके एवज में कर के रूप में किसानों के फसल का एक भाग पाये। इस प्रकार सरकार अस्तित्व में आयी।

कृषि—खेती करने की कला को पाषाणकालीन मानव का एक विस्मयजनक परिवर्तन माना जा सकता है। कब और कैसे मानव ने बीज बोये और फसल काटने की कला सबसे पहले सीखी, यह एक रहस्य ही है। हल और फावड़ा खेती के मुख्य औजार थे। अब लोगों ने खेती के लिये घरती के टुकड़े का स्वामित्व लेना प्रारम्भ किया जिम्मे समाज को दो भागों में विभक्त किया “भूमिस्वामी” तथा “भूमिहीन”। इससे इन दोनों के बीच एक शाश्वत संघर्ष का प्रारम्भ हुआ—एक ऐसा संघर्ष जो पहले अस्तित्व में नहीं था।

पशुओं को पालतू बनाना—कैसे और कब पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा और उनका प्रजनन कब शुरू हुआ, यह अधिकारपूर्ण है। डा० डुरान्ट का कथन है कि एक विशिष्ट सामाजिक, प्राकृतिक, सामाजिकता ने समझदार तथा वन्य पशुओं के बीच सहयोग का सूत्रपात किया होगा। कुत्ता, बकरी, गाय, सूअर, बैल तथा घोड़ा वे मुख्य पशु थे जो पालतू बनाये गये। लगता है, पाषाण काल के मानव ने गाय के दूध को आहार बनाया था।

बुनने की कला—बुनना मानव की प्रारम्भिक कलाओं में से है। उसने यह कला मकड़ी के जाल बुनने अथवा पक्षी के घोंसला बनाने से सीखी होगी। डा० बिल डुरांट का कहना है, पत्तियों के छाले और घास के रेशों को कपड़ों, दरियों और कसीदाकारी

के लिये बुना गया । कई बार इनकी बुनाई इतनी उत्तम हुई कि आधुनिक मशीनों का साधन होते हुए भी वह खूबी नहीं देखी जा सकती । इसके उपरांत उसने ऊन तथा अन्य रेशों को विभिन्न सुन्दर परिधानों में बुनना शुरू किया । उन वस्त्रों को मोहक रंगों से रंगा गया ।

मिट्टी के बर्तन बनाने की कला—कव और कैसे मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किये यह एक अन्य ऐतिहासिक रहस्य है । शायद गीली मिट्टी के आकस्मिक रूप से आग लग जाने से तप जाने के बाद अथवा सूर्य की गर्मी से तप जाने के बाद मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला सीखी । पहले तो इन बर्तनों की उपयोगिता मात्र थी, बाद में उसे कलात्मक रूप देने के लिये गीली मिट्टी को पकाने से पहले कुम्हार ने उसमें कुछ सादी आकृतियाँ बनायीं । इसके उपरांत चित्रकार बर्तनों पर कुछ सुन्दरतम आकर्षक चित्र खींचने लगे ।

लिखने की कला—लिखने की कला मानव नस्ल ने कैसे और कब सीखी, यह अभी तक ज्ञात नहीं तथापि इसकी बहुत सभावना है कि कुम्हार ने अपनी पहचान अथवा सजावट के लिए गीली मिट्टी पर नाखून अथवा अँगुलियों के द्वारा अपना चित्र अंकित किया हो । शायद इससे ही मनुष्य को लिखने की कला का संकेत मिला । प्रोफेसरों—हेस, मून तथा हेलैंड—का कथन है कि “अतएव जिस गीली मिट्टी ने कुम्हार को कलश दिया, शिल्पकार को आकृतियाँ दी और भवन निर्माणकर्त्ता को ईंटे दी, उसी ने लेखक को भी लेखन की सामग्री दी ।”

नये आविष्कार—आटा पीसने की चक्की तथा सान देने का पत्थर उत्तर पाषाण काल के मनुष्य का मूल आविष्कार था । इनकी महायता से वह अन्य पत्थरों को भी चिकना और तेज बना सका । कुल्हाड़ी, एक अन्य आविष्कार थी जिसने उसे सभ्यता की ओर प्रगति करने में वनों का चामित्व प्रदान किया । पहिया उसका तीसरा आविष्कार था । पहिया का आविष्कार उद्योग तथा सभ्यता के लिए अनिवार्यो में से था । इसके द्वारा मनुष्य भारी मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगा । क्रमशः वह उसका अन्य उपयोग भी करने लगा । इसने अन्य आविष्कार भी किये जिनमें चरखी, उत्तोलन दंड, सीढ़ी, छेनी, हसिया, करघा, मछली फँसाने की बसी और सूई उल्लेखनीय हैं ।

धार्मिक विश्वास—उत्तर पाषाण काल के मानव की कुछ धार्मिक मान्यताएँ थी । सूर्य पूजा तथा पूर्वज-पूजा एक बहुत सामान्य रिवाज था । इसके अतिरिक्त युद्ध देवता को अच्छी फसल के लिये अथवा युद्ध में विजय पाने के लिये मानव बलि देने का भी रिवाज था ।

(य) सभ्यता का ऐतिहासिक प्रारम्भ

ऐतिहासिक सभ्यता का प्रारम्भ धातु के साथ और नैवेन काल के अन्वेषण के साथ ईसा से ५००० वर्ष पूर्व की समाप्ति के आम-पान हुआ ।

धातु युग—कब और कैसे धातु का उपयोग मनुष्य ने प्रारम्भ किया, यह अधकारपूर्ण ही है । उत्तर पाषाण काल के बाद ईसा ने ४ हजार वर्ष पूर्व धातु युग का आरम्भ हुआ । मनुष्य ने जिन पहली धातु को जाना, वह थी ताँबा । उनके बाद आया काँसा और फिर आया लोहा ।

चूँकि ताँबा एक मुलायम धातु है, उसे युद्ध तथा शांति के भारी कामों के लिये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था । अतएव उसे मजबूत बनाने के लिये उसमें एक मिलावट की जरूरत पड़ी । जैसे जैसे नदियों का दलियाँ ने ताँबा को जस्ता या टिन में मिलाने की कला सीखी और इन प्रकार काँसा या पीतल का निर्माण हुआ । काँसा की खोज ५००० वर्ष पूर्व अर्थात् ईसा ने ३ हजार वर्ष पूर्व में अधिक पुरानी नहीं है और यह खोज मुद्गर पूर्व में हुई । इसके बाद लोहा मनुष्य के काम आने लगा ।

उत्तर पाषाण काल में धातु युग के बीच की अवधि मानव की प्रगति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानित हुआ । लकड़ी तथा पत्थर के औजार बनाने में मस्तिष्क को अधिक सोच-विचार नहीं करना पड़ता था । किन्तु धातुओं ने मृषि के औजार तथा हथियार बनाने के लिये अमूर्त पर विचार करके उचित योजना बनाने की आवश्यकता थी । धातुओं की खोज के बिना उत्पाती भवनों, बड़े-बड़े पुलों, विशाल कारखानों की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । इसी युग, मुद्गर पूर्व में लिप्यने की कला का भी विकास हुआ । इस प्रकार ऐतिहासिक सभ्यता की नींव डाल दी गई थी ।

सभ्यता का प्रारम्भ नदी-घाटियों से हुआ—सभ्यता की प्रक्रियाओं का प्रारम्भ तथा विकास सर्वप्रथम मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस, चीन तथा भारत में हुआ । हाँ, इन प्राचीन अन्वेषणों का काल बता पाना अत्यंत कठिन है । साथ ही यह भी बतलाना उतना ही कठिन है कि पूर्व का कौन-सा क्षेत्र मानव सभ्यता का सबसे पहला स्थान था । तथापि इन देशों में सभ्यता का प्रारम्भ तथा विकास नदियों के तटों पर हुआ जिसके दो मूल कारण थे ।

अच्छी और उपजाऊ जमीन की उपलब्धि—सभ्यता की पूर्व आवश्यकता है विस्तृत, अच्छी और उपजाऊ जमीन की सरलता से उपलब्धि ताकि किसान आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पैदा कर सके । खाद्यान्न की प्रचुरता ने मनुष्य को जीने के लिए सघर्ष करने से मुक्ति दी और उसे बेहतर तथा सुखमय जीवन के लिए सोचने का पर्याप्त समय मिलने लगा ।

अनुकूल जलवायु—सभ्यता के विकास के लिए दूसरी अनिवार्य शर्त है अनुकूल जलवायु की जो किसान को बारह मास बाहर काम करने दे और प्रोत्साहित करती रहे ।

उपरोक्त दोनों शर्तों को मिस्र की नील घाटी, मेसोपोटामिया की टिग्रिस और यूफेटेड्स घाटी, चीन की यांग्सीक्यांग और ह्वांगहो घाटी और भारत की सिंधु घाटी ने पूरा किया था । अतएव सभ्य समाज का सबसे पहले उद्भव यही हुआ ।

प्रश्नावली

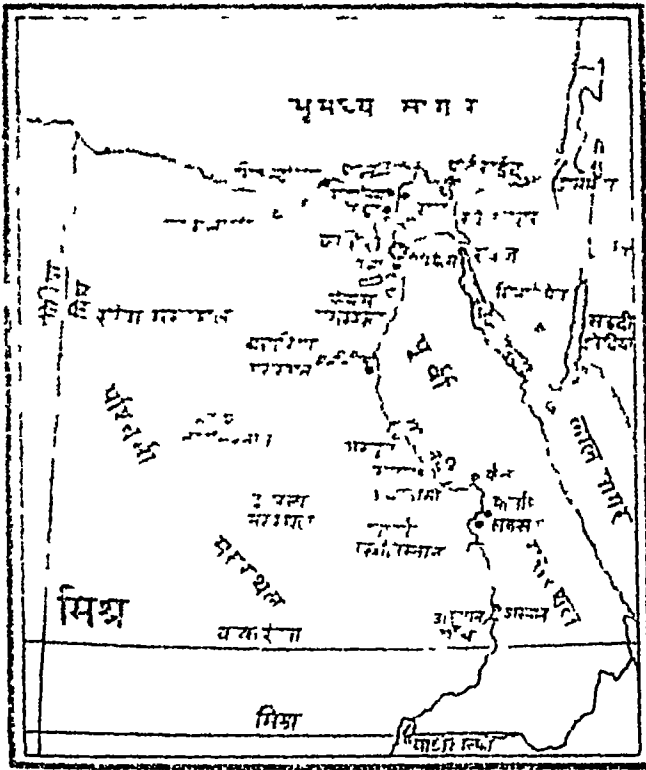
- १ सभ्यता का आप क्या अर्थ निकालते हैं ?
- २ पृथ्वी के क्रमिक विकास को समझाइये ।
- ३ पृथ्वी पर जीवन के क्रमिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए ।
- ४ “इतिहास” तथा “पूर्व-इतिहास” के बीच सामान्य अंतर है, स्पष्ट कीजिए ।
- ५ पूर्व पाषाण काल की विभिन्न नस्लों की चर्चा कीजिए ।
- ६ पूर्व पाषाण काल में मानव की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा कीजिये ।
- ७ उत्तर पाषाण काल से आप क्या समझते हैं ? उत्तर पाषाण काल के मानव की क्या उपलब्धियाँ थी ?
- ८ निम्नलिखित पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिये —
 - (अ) पृथ्वी का क्रमिक विकास,
 - (ब) क्रमिक विकास वाले सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का क्रमिक विकास,
 - (स) जावा का नर बदर,
 - (द) हैडलवर्ग मानव,
 - (६) पिल्टडन मानव,
 - (त्र) निन्डरथल मानव तथा
 - (ज) क्रो-मैग्नान मानव ।

अध्याय २

मिस्री सभ्यता

(अ) भूमिका

मिस्र मनोहारी देश—मिस्र पानीत सभ्यता के गढ़ों में से एक है। यह एक मनोहारी देश है जहाँ पुराने मनुष्यक और सभ्यताक स्मारक और प्राचीन जीवन के अवशेष देखे जा सकते हैं। मिस्र पिरामिड, गिज़ा का स्फिन्क्स, मेम्फिस प्रान्त, नैल नदी और लेवन्त सामग्री तथा मिस्री कला सभी की एक कहानी है, जो प्राचीन सभ्यताओं की सफलताओं और अज्ञानताओं के बारे में प्रतीती है।

मिस्र की भौतिक रचना

सभ्यता पर भौगोलिक प्रभाव—प्राचीन मिस्र में मानव जीवन बहुत कुछ वहाँ की भौगोलिक स्थितियों से प्रभावित था। दो रेगिस्तानों, पश्चिम में सहारा और पूर्व

मे सिनाय के बीच से बहती हुई नील की घाटी ने, न सिर्फ़ मिस्रवासियों को भोजन उपलब्ध कराया, उसने उन्हें कैलेडर भी प्रदान किया। उसने जहाजरानी, व्यापार और यातायात की सुविधाएँ प्रदान की। इन रेगिस्तानों ने मिस्र को शेष समार में अलग कर दिया, अतएव मिस्र को अपनी मूल्यवान् सम्यता का विकास करना पड़ा।

(व) मिस्र का सामाजिक योगदान

मिस्र का नर शासक 'फाराओ' नाम से जाना जाता था। वह एक दिव्यात्मा माना जाता था जिसकी तुलना किसी मानव से नहीं की जा सकती थी।

मिस्री समाज का ढाँचा सूची स्तम्भ के रूप में था और छह सामाजिक वर्गों में विभाजित था। इसके शिखर पर थे शाही परिवार के सदस्य, शाही अंगरक्षक अधिकारी और राज दरबार के लोग जो कुलीन वर्ग के थे। कुलीन वर्ग के नीचे आता था सैन्य वर्ग, जो राज्य की प्रभावशाली शक्ति और सत्ता का प्रतीक था। सैनिक के साथ ही विशिष्ट माने जाने के लिए एक अन्य आवेदनकर्त्ता था—मंदिर का पुजारी। पुजारी वर्ग को समाज में अत्यंत शक्तिशाली और सम्मानित समझा जाता था। प्राचीन मिस्री समाज के सामाजिक क्रम में सीढ़ी की निचली चूड़ी पर चौथा स्थान प्राप्त था, मध्यवर्ग को। इसमें वे स्वतंत्र व्यक्ति थे जो अत्यंत कुशल, मजदूर, कारीगर, व्यवसायी और दूकानदार थे। इनकी स्थिति भी काफी अच्छी थी। उनसे निचले वर्ग में भूमि से लगे दास थे जो शाही भूमि तथा मंदिरों से जुड़े हुए थे। भूमि का स्वामित्व बदलने के साथ-साथ इनके स्वामी भी बदल जाया करते थे। इन्हें अपने स्वामियों के प्रति अनेक कर्त्तव्य करने पड़ते थे। सामाजिक सीढ़ी की निम्नतम चूड़ी पर था दासवर्ग। ये पुरुष तथा स्त्री दोनों हुआ करते थे, किंतु सभी विदेशी अथवा युद्धवन्दी थे।

सुख-सुविधायें—उच्चवर्ग का जीवन सुख-सुविधापूर्ण था जैसा कि मिस्री साहित्य तथा स्मारकों से प्रकट होता है। उनके सुन्दर बग़iche और बगीचे, उनके कलात्मक फर्नीचर और चाकू-छुरी, भीतरी कमरों की सजावट और उनके सुन्दर चित्र तथा मूर्तियाँ जो उनके घरों को प्रशंसित करती थी, न सिर्फ़ उनके वैभव की अपितु उनकी सुख-सुविधा की प्रतीक थी।

महिलाओं की स्थिति—मिस्री समाज की असाधारण विशिष्टता थी। उस समाज में महिलाओं की भी बेजोड़ स्थिति थी। मिस्र ही इतिहास में पहला ऐसा देश है, जिसने सर्वप्रथम महिला शासक को जन्म दिया। वह थी महारानी हात्सपेट जो एक योग्य, कुशल और अत्यंत सफल शासक थी। महिलाओं को वहाँ संपत्ति तथा उत्तराधिकार के भी अधिकार प्राप्त थे। डा० जे० ई० स्वेन के अनुसार 'मिस्र में महिलाओं को जो स्थान प्राप्त था, वह किसी भी अन्य प्राचीन सम्यता में नहीं पाया जाता और उससे अधिक अधिकार महिलाओं को हाल ही में प्राप्त हुए हैं।'।

(स) मित्र का आर्थिक योगदान

कुदाली सभ्यता—हल की सभ्यता—प्रारम्भ में नेती कुदाली की सहायता से हाथ में की जाती थी जिसमें गति धीमी होती थी तथा धक्कावट आ जाती थी। अतः में किसी बुद्धिमान मित्री किमान ने कुदाली में एक लम्बा डंडा लगाकर उसे जुए के मीरे पर लगाकर दो बैलों के कंधों पर डाला। इस प्रकार कुदाली सभ्यता हल की सभ्यता

प्राचीन मित्र की नेती एवं पशुपानन

में परिवर्तित हुई। इस प्रकार मित्रियों ने हमारी आज की व्यापक कृषि प्रणाली की नींव डाली। वे गेहूँ, जौ, प्याज, मेम, लहसुन और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और फल उपजाने लगे।

वस्तुकारी, वाणिज्य और व्यापार—प्राचीन मित्रवासी विभिन्न प्रकार की वस्तुकारी और वस्तुओं का निर्माण करने के लिए विकास में अग्रगामी रहे। हजारों जोहूरियों, कुम्हारों, बढ़ईयों, पत्थर तराशने वालों, राजगीरों, चित्रकारों, स्वर्णकारों और अनेक प्रकार के कुशल मजदूरों और कारीगरों ने जीवन को विलासमय, सुविधा-पूर्ण और पूर्ण बनाया। वाणिज्य और व्यापार, वस्तु-विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। मित्री व्यापारी जो देश में जाते उनके उत्पादनों में अपने देश के उत्पादनों का विनिमय करते।

धातुओं की खोज और उपयोग—संभवतः प्राचीन मित्र निवासियों द्वारा ही धातुओं की खोज सर्वप्रथम की गयी। सबसे पुरानी धातु जिसे मित्रवासियों ने खोजा—ताँबा था। उसके बाद ही पीतल, काँसा और लोहा खोजा गया। डा० जे० एच० वेस्टेड लिखते हैं—आधुनिक इम्प्राती भवन, हजारों मशीनों की आवाज से हरहराते विशाल कारखाने, कभी अस्तित्व में ही नहीं आते, यदि पर्यटक मित्रवासी लोहे की छोटी गोली इतने समय पूर्व उस ऐतिहासिक दिन को लेकर नहीं घूम रहे होते।

(द) मित्र का राजनीतिक योगदान

केन्द्रीय सरकार—प्राचीन मित्रवासियों ने समूची नील घाटी के लिए एक केन्द्रीय सरकार बनायी हुई थी। फारोह ही पूर्ण सत्ताधारी तथा स्वयं ही उच्चतम न्यायालय भी था। वह अपने विस्तृत राज्य पर अपने विशाल भवन में बैठा हुआ शासन करता था। उस भवन में सरकार के विभिन्न दफ्तर थे। फारोह को उसकी

प्रजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि मानती थी और उसके प्रति सभी की श्रद्धा थी। थटमोस ३ जो ई० पू० १४७६ से १४४७ तक मिस्र का शासक था। मिस्र का नेपोलियन माना जाता था।

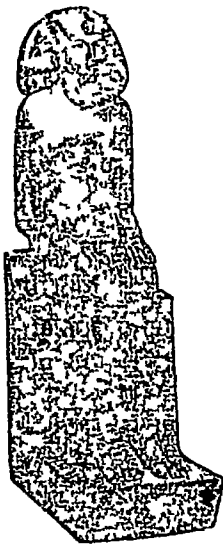
वरिष्ठ परिषद—फारोह की एक परामर्श समिति थी जिसे सान् अथवा महान् लोग कहते थे। किंतु उसका परामर्श वाय्यकारी नहीं था।

वीजियर—शासन का प्रमुख वीजियर होता था जिसे फारोह नियुक्त करता था। वह प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय कोष के प्रमुख के रूप में कार्य करता था।

स्थानीय और केन्द्रीय दफ्तर—दो प्रकार के अधिकारी वीजियर की सहायता किया करते थे। वे थे स्थानीय अधिकारी तथा केन्द्रीय अधिकारी। स्थानीय अधिकारी कर एकत्रित करते और दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमे देखते। केन्द्रीय दफ्तर राजा के दस्तावेज और हिसाब रखने। प्राचीन मिस्र में कानूनी अदालतों का उचित विकास हुआ था। स्थानीय अदालतों द्वारा दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे चलाये जाते थे। मेम्फिस, थेक्स और हेलियोपोलिस में उच्च अदालतें भी थीं। गुनाहगारों को कड़ी सजा दी जाती थी जो आज असभ्यतापूर्ण मानी जायेगी।

ढाक प्रणाली—एक प्राचीन मिस्री प्रतिलिपि में कहा गया है—मुझे ढाक बहन करने वाले के द्वारा पत्र लिखना। उसमें पता चलता है कि उस काल में नियमित ढाक सेवा का विकास हो चुका था।

महारानी हात्सपेट—मिस्र ही पहला विदित प्राचीन देश है जिसने समार को एक महान् महिला शासक को जन्म दिया। वह माही युग की महारानी हात्सपेट थी। उसने २१ वर्ष (१५०१ ई० पू० से १४७६ ई० पू०) तक मिस्र पर शासन किया। उसने मंदिर बनवाये, वाणिज्य का विकास किया और कारनक नगर को सौंदर्यशाली बनाया। वह जनता के सामने सैनिक वेशभूषा और नकली दाढ़ी में आती थी। उसे सर्वप्रथम सूर्यपुत्र कहा जाता था।

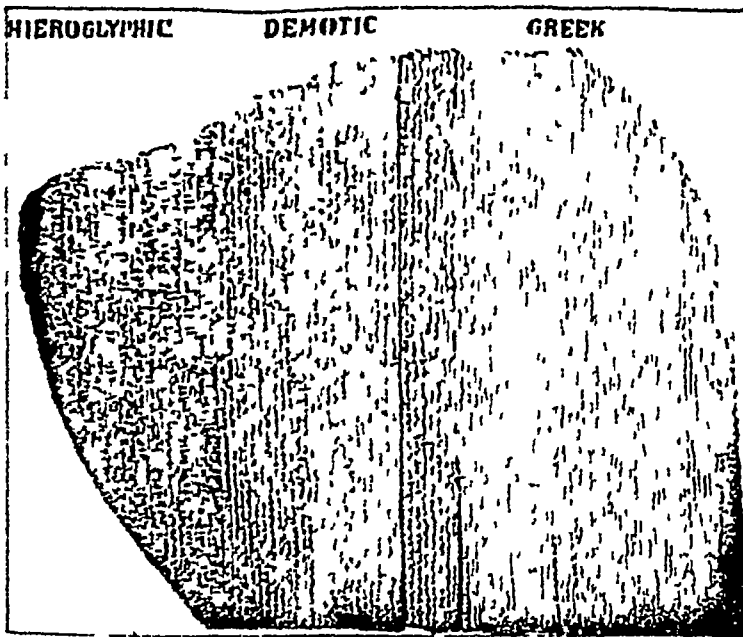
महारानी हात्सपेट

(य) साहित्यिक और वैज्ञानिक योगदान

लेखन-कला और लेखन सामग्री—प्रारम्भ में "चित्रमय" लेखन ही होता था अर्थात् प्रतीक चित्रों का ही उपयोग होता था जिनसे अर्थ निकाला जा सकता था। उसके

वाद आयी ध्वनिनेखन । अत मे मिन्नी निवामियो ने एक २४ अक्षरो की वर्णमाला का आविष्कार किया । उममे लेखन कार्य सरल और सादा हो गया । मानव द्वारा ज्ञात वह पहली वर्णमाला थी । इस वर्णमाला का नाम था “हिरेटिक” । इस सदर्थ मे १७९८ मे नेपोलियन के सैनिकों द्वारा मिस्र मे पाये गये और फ्रांस लाये गये रोसेटा पत्थर और काला पत्थर का उल्लेख किया जा सकता है । उममे तीन भाषाओ मे वाक्य खुदे हुए हैं—

(१) हिरोगार्फिक जिमे मिर्फ मिस्र के धर्मगुरु ही कह सकते थे । (२) हिरेटिक जो लोकप्रिय मिन्नी हस्तलिपि था और (३) ग्रीक फ्रेच विद्वान् शेवपोलियन को उसको पढ़ने मे लगभग दो शतक लग गये ।

रोसेटा पत्थर और काला पत्थर

मानव इतिहास लेखन-सामग्री का सबसे पहले पता लगानेवाले प्राचीन मिस्रवासी ही थे । (१) स्याही—उन्होंने पानी मे सब्जी का गोद मिलाकर उसे गाढा किया फिर चूल्हे पर के बर्तनो मे लगे कालिख को उसमे भली भाँति मिलाया । इस प्रकार एक उत्तम स्याही तैयार हो गयी (२) पेन—उन्होंने नरकट की टहनी को पैना कर दिया जिसने कलम का काम किया । (३) कागज—नील नदी के किनारे उन्होंने नरकट का पौदा देखा । ये पीले होते थे । इन्हें काटा जा सकता था और दबाकर इनकी चद्दरे बनायी जा सकती थी जिन्हें पालिण करके बाद मे आवश्यक लवाई और चौड़ाई मे काटा जा सकता था । अतएव कागज का पूर्व नाम “पैपीरोस” आज भी अपभ्रंश के बाद अंग्रेजी मे “पेपर” कहा जाता है ।

ज्ञान और साहित्य—प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने आपको महान् साहित्यिक साबित किया। प्राचीन मिस्र के ग्रन्थालयों में कागज को मोड़कर मर्तबानों में रखा पाया गया है और ये व्यवस्थित ढंग से रखे पाये गये हैं। कागजों में ऐतिहासिक वर्णन, कहानियाँ, जादू के नुस्खे, कानूनी दस्तावेज, भक्तिगान, प्रेम तथा युद्ध, राजा-रानियों तथा राजकुमार, राजकुमारियों के प्रेम पत्र, नैतिक और वेदांत की बातें तथा नाटक लिखे हुये हैं। डा० डुरांट के अनुसार यह साहित्य वास्तविकतापूर्ण व उमंग और उत्साह से पूर्ण था।

वैज्ञानिक सहयोग—मिस्र में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जिसमें गणित है और औषधि का विकास भी हुआ था।

खगोल शास्त्र—खगोलशास्त्री धर्मगुरु थे। एस० एस० विलियम्स के अनुसार उन्होंने पृथ्वी के एक चौकोर सद्बक जैसा होने की कल्पना की जिसमें कीलों पर पर्वत और उसके ऊपर आकाश उठाया हुआ था। नील में पानी का बहाव कब तेज होगा, इसकी भविष्यवाणी वे कर सकते थे। हजारों वर्षों तक वे नक्षत्रों की स्थिति और गति का पता लगाते रहे।

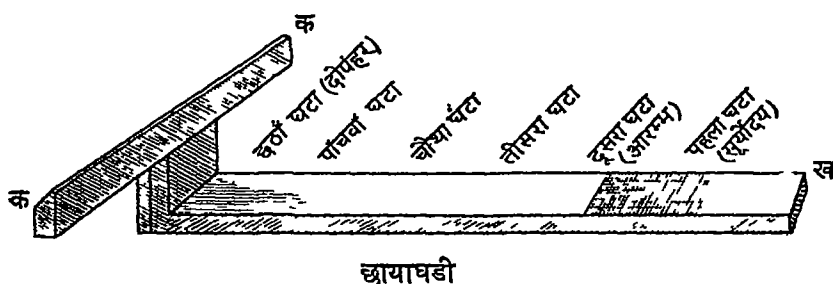
सूर्य कैलेंडर—मिस्रवासियों ने एक नया कैलेंडर (सूर्य कैलेंडर) बनाया जिसमें वर्ष को मौसमों के अनुसार तीन भागों में बाँटा गया। प्रत्येक ४ माह का था। पहला मौसम था “जल-प्रलय” का अर्थात् वह काल जब नील नदी में बाढ़ आ जाती थी और फिर उसका पानी उतर जाता था, दूसरा “आने वाला समय” जब पौधे उगते थे और कृषि हो सकती थी तथा तीसरा शरदकाल, फसल काटने का और इकट्ठा करने का समय। इस प्रकार पूरा वर्ष १२ महीनों में बाँटा गया था। माह ३० दिनों का था। आखिरी में ५ दिन जोड़कर वर्ष उन्होंने ३६५ दिनों का कर दिया। अतिरिक्त ५ दिन छुट्टी के दिन थे जबकि समारोह मनाया जा सकता था, विश्राम किया जा सकता था। यह महत्वपूर्ण है कि मिस्र का सूर्य कैलेंडर लगभग सही था। उसमें सिर्फ छ घंटे कम थे, वर्ष में एक चौथाई दिन।

पालरेमो प्रस्तर—वर्ष को एक दूसरे से पृथक् करने के लिये प्राचीन मिस्रवासियों ने हर वर्ष को उस वर्ष घटित किसी महत्वपूर्ण घटना के नाम पर देना शुरू किया। बाद में उन्हें यह अधिक सुविधाजनक लगा कि प्रत्येक शासक के वर्ष भी सख्या को गिनकर उसकी तिथि निश्चित करे, उदाहरणार्थ अमुक राजा के शासन के प्रथम वर्ष में अथवा दसवें वर्ष में आदि आदि, इन सबका उल्लेख एक पत्थर में मिलता है। पालरेमो सिसली के संग्रहालय में पाया गया है और इसी कारण इसका नाम पालरेमो प्रस्तर दिया गया है।

छायाघड़ी—खगोलशास्त्र के ज्ञान से प्राचीन मिस्रवासी ईसा से १३०० वर्ष पूर्व एक छायाघड़ी का निर्माण करने में भी समर्थ हुए। यह घड़ी अत्यन्त व्यावहारिक

थी और एक पटरी एक दूसरे को काटती हुई एक वस्तु से “क्रासपीस” से बनी थी। पटरी का एक सिरा “क्रासपीस” से कुछ ऊँचाई पर जुड़ा हुआ था।

प्रातः काल “क्रासपीस” पूर्व की ओर मोड़ दिया जाता था और उसकी छाया पटरी पर पड़ती थी जिस पर छ अंक लिखे हुये थे जो प्रत्येक घन्टे के लिये थे। ज्यों-ज्यों सूर्य ऊपर उठता, पटरी पर पड़ने वाली “क्रासपीस” की छाया छोटी होती जाती। इस प्रकार दोपहर तक दिन के छ घन्टों का पता उस पटरी से लग जाता था। दोपहर को उसे पश्चिम की ओर कर दिया जाता था और पहले की तरह के बाद छ घन्टों का पता लगता चलता था। इस प्रकार दिन के १२ घन्टों का पता चल जाया करता था।

शरीर रचना—प्राचीन मिस्रवासियों ने शरीर रचना के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका विश्वास था कि मानव-शरीर की रक्त-नलियों में वायु, जल तथा द्रव का प्रवाह था। उनके अनुसार हृदय ही प्राणी की शक्ति का प्रणेतृ था। प्रवाह-प्रणाली का वही केन्द्रबिन्दु माना जाता था।

गणित—गणित शास्त्र का प्राचीन मिस्र में पर्याप्त विकास हुआ लगता है तभी वे विशाल पिरामिडों का निर्माण कर सके जिनके निर्माण में गणित की गणना पर पूरा अधिकार आवश्यक था।

रेखागणित—मापने के बारे में मिस्रवासियों ने असाधारण सफलता प्राप्त कर ली थी। वे त्रिभुजों, चतुर्भुजों, समकोण चतुर्भुजों, वृत्तों, घनों आदि को माप सकते थे। पीपों के घनत्व और गोलाकार की मात्रा को भी माप सकते थे। उन्होंने वृत्त की परिधि का उसके व्यास से ३ १/६ का अनुपात निकाला। जबकि आधुनिक गणितज्ञ ३ १/६ से चार हजार वर्षों में ३ १/४ तक की प्रगति कर सका है।

उन्होंने गणित और रेखागणित के बीच की क्रमिक प्रगति का पता लगाया और वच्चों के लिये गिनती गिनने के “एवेक्स” की भी खोज की।

गणित—प्राचीन मिस्रवासियों ने गणित क्रियाओं—जोड़, बाँकी, भाग के तरीकों की खोज की, किन्तु गुणा करने का तरीका नहीं खोज पाये। अतएव गुणनफल जोड़ करने से ही पाया जा सकता था।

भारी आँकड़े—मिस्रवासी भारी आँकड़ों का प्रयोग करते थे । १ के लिये एक पाई, २ के लिए दो पाई, ९ तक के लिए नौ पाड्याँ और १० के लिए नया चिह्न ०, दस के दो चिह्न २० के बराबर, दस के तीन चिह्न ३० के बराबर और दस के नौ चिह्नों का अर्थ ९० होता था तथा १०० के लिए एक नया चिह्न था । सौ के दो चिह्न का अर्थ २०० और सौ के तीन चिह्नों का अर्थ ३०० होता था । इस प्रकार सौ के नौ चिह्नों का अर्थ ९०० होता और तब १००० का नया चिह्न होता था । अन्त में अपने सिर पर ताली देते हुए मनुष्य के चित्र का अर्थ होता था १०,००,००० । इस चित्र का भाव इतनी बड़ी सख्या पर आश्चर्य प्रकट करना था ।

भाग—भाग के बारे में मिस्रवासियों को कुछ कठिनाइयाँ हुई थी । सभी भागों को उन्हें तोड़ना पड़ता था । जिसे अधिक सख्या सूचक की एक शृंखला बनायी जाती थी । प्रत्येक में एक सख्यासूचक होता था तभी उनका गणित सम्बन्धी गणनाओं में प्रयोग हो पाता था । उदाहरणार्थ $\frac{2}{3}$ को समझाने के लिये $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ लिखते थे । इसका अपवाद सिर्फ $\frac{2}{3}$ भाग था जिसे वे वैसा का वैसा ही प्रयोग में लाते थे ।

बीजगणित—गणित की इस शाखा में प्राचीन मिस्रवासियों ने बहुत कम प्रगति की थी । वे पहले डिग्री के बीजगणित के समीकरण जानते थे ।

चिकित्सा—प्राचीन मिस्र का गौरव उसकी औषधि में है । इसमें नि सदेह वे प्रणेता थे । गणित के समान ही इसकी शुरुआत भी धर्मगुरुओं से हुई और उमका उद्भव भी तावीजों और टोनों से हुआ । तान्त्रिक धर्मगुरुओं ने रोग को शरीर पर प्रेतात्माओं का आक्रमण माना । अतएव उसकी चिकित्सा तावीजों और जादू-टोनों से की गयी, जो जन सामान्य में टिकिया की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय थी । इसके पश्चात् सामान्य चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों और सभी प्रकार के विशेषज्ञों का विकास हुआ ।

चिकित्सा प्रतिलिपि—चिकित्सा और शल्य-क्रिया से सम्बन्धित अनेक प्रतिलिपियों को खोजा गया है जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं ।

१ वे जो वास्तव में चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें हैं ।

२ वे जो प्रचलित और लोकप्रिय जादू-टोनों के नुस्खों से सम्बन्धित हैं ।

एडविन स्मिथ प्रतिलिपियाँ चिकित्सा सम्बन्धी अनेक प्रतिलिपियों को खोजा गया है जिनमें से एक १५ फीट लम्बी है और उसकी तिथि ई० पूर्वं १६०० है । यह उम काल से भी पहले की प्रतिलिपियों पर आधारित है । चूँकि इसकी खोज एडविन स्मिथ ने की थी, उसे एडविन स्मिथ की प्रतिलिपियाँ नाम दिया गया है । चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित यह ससार की प्राचीनतम ज्ञात प्रतिलिपि है । यह शल्य क्रिया तथा बाह्य चिकित्सा पर एक निबन्ध है ।

रोगों के प्रदान और निदान—प्राचीन मिस्रवासी अनेक रोगों में पीड़ित थे जिनमें से कुछ थे रीढ़ की क्षमा, चेचक, बाल पक्षाघात, रक्तपात, गठिया, आँत रोग । इन रोगों के विरुद्ध वे बृहद् पत्र संहिता से सुसज्जित थे । कुछ मिस्री निदान ग्रीकों का ग्रीकों से रोमनों को रोमनों से हमें दिये गये ।

(च) आर्थिक और दार्शनिक योगदान

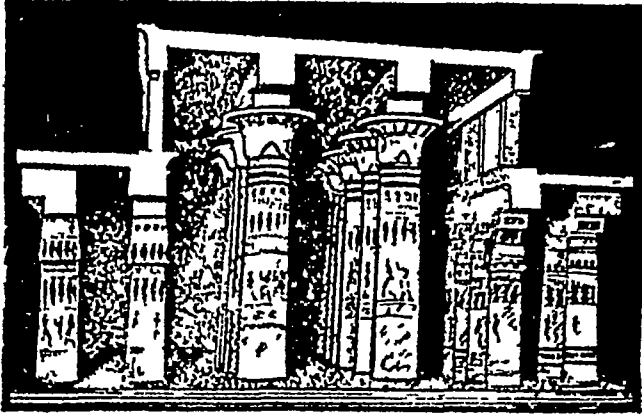
प्राचीन मिस्र से धर्म का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था ।

जडात्मवाद और विश्वासवाद—प्राचीन मिस्र निवासी जड़ पदार्थों तथा वृक्ष, पर्वत, नदी और मूर्ति के आराधक थे । उनका विश्वास था कि इन जड़ पदार्थों पर शक्तिशाली ऐसी आत्माओं का प्रभुत्व है जिनका आदेशों द्वारा मानव गतिविधियों का संचालन होता है । इसे जडात्मवाद कहते हैं । विश्वासवाद का अर्थ है पशुओं-पक्षियों की पूजा । प्राचीन मिस्रवासी पक्षियों और लोमड़ी, बैल, बकरी, मगरमच्छ, सर्प, गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि की भी पूजा करते थे ।

बहुदेवत्ववाद बहुदेवत्ववाद का अर्थ है अनेक देवताओं की आराधना । वैसे तो प्राचीन मिस्रवासी अनेक देवताओं की पूजते थे, किन्तु दो उनमें विशिष्ट थे । एक - रा-एमान दूसरे ओसिरिस रा-एमान बहुदेवता था जो आकाश में अपनी सुनहरी नौका में विचरण करता था । रा को सर्वोच्च देवता माना जाता था और मिस्री धर्मशास्त्रों में उसका सर्वोच्च स्थान था । ओसिरिस इस देवता का पुत्र था जो नील में बाढ़ लाता था, अन्न को उपजाता था इसकी तुलना हम अपने यम से कर सकते हैं । इसिस, होरम और सेट छोटे-छोटे देवता थे । फारोह पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था । अतएव उन्हें असोमित अधिकार प्राप्त था ।

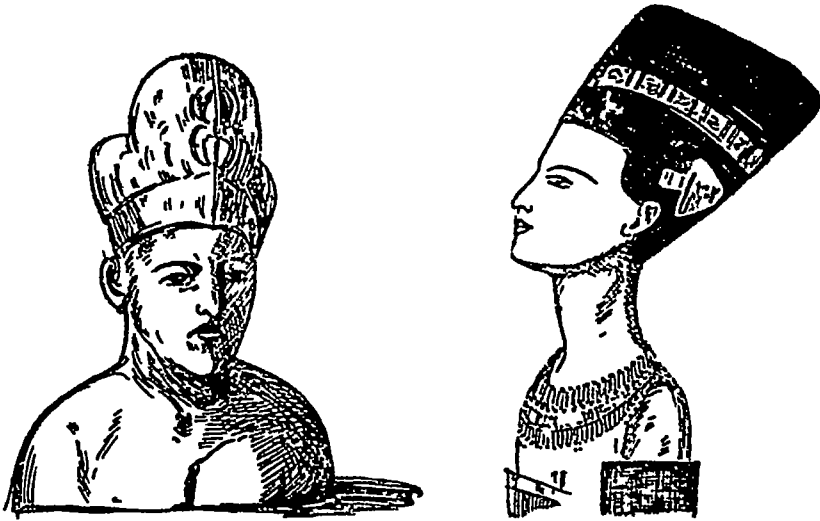
मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास—प्राचीन मिस्रवासियों का मृत्यु के बाद जीवन में दृढ़ विश्वास था । उनके अनुसार मृतात्मा इस लोक ओसिरिस के राज्य को जाती थी । वहाँ ओसिरिस मृत व्यक्ति की आत्मा 'का' को एक पख से तौलता था । यदि 'का' अपने सत्कार्यों के कारण उस पख से वजन में हल्का हुआ तो वह स्वर्ग के सभी आनन्द लूट सकेगा । किन्तु यदि वह कुकर्मों के कारण वजन में भारी हुआ तो उसे नर्क की यातनाएँ भोगनी होंगी ।

आत्मा की यात्रा और मृतकों की पुस्तकें—यह विश्वास भी किया जाता था कि आत्मा पृथ्वी से 'सत्य के कक्ष' तक की यात्रा जहाँ अंतिम निर्णय दिया जाता है, बड़ी खतरनाक है । अतएव कुछ निर्देश, सम्मोहन और प्रार्थनाएँ बनायी गयी थी । जिन्हें एक पुस्तक में एकत्र किया गया था जिसका नाम था 'मृतकों की पुस्तकें' । ये पुस्तकें

कर्नाक का मन्दिर

लस्कर का मन्दिर देवता होरस की प्रतिष्ठा में बनवाया गया था। जबकि फियले का मन्दिर देवता इसिस को अर्पित था। इनके अलावा लियोपॉलिस हारेणल वाहरी ओर आवू सिंवडे में अन्य बडे मन्दिर थे। ये सभी मन्दिर अपनी भव्यता और विशालता के लिये उल्लेखनीय हैं।

अखनातून और उसकी पत्नी

मूर्तिकला—मिस्रियों द्वारा मूर्तिकला का अधिक विकास किया गया था। मूर्तियाँ पत्थरों से तराशी जाती थीं अथवा लकड़ी से बनायी जाती थीं और उन पर रंग अच्छी तरह लगाया जाता था जो कलात्मक उत्तमता और सौंदर्य का प्रतीक था। आँखों में स्फटिक लगाई हुई राजाओं और रानियों की मूर्तियाँ तो अद्वितीय हैं। मिस्री मूर्तिकला के अग्रलिखित अद्वितीय लक्षण थे—

(१) मूर्तिकारों ने फाराह की मूर्तियों का पत्थर एक ६० फीट ऊँचे टुकड़े को तराश कर बनाया था जिसका वजन सैकड़ों टन है । स्फिन्का महान का १३ फीट ऊँचा ८ इंच चौड़ा तथा शरीर की आकृति वाला शरीर १६० फीट लम्बा है ।

(२) फाराह की भीमकाय मूर्तियाँ दिखने में भावशून्य थी ।

(३) अशांति इन मूर्तियों की अन्य विशेषता थी ।

(४) किमी मूर्तिकला की अन्य विशेषता शरीर-रचना का अनुपातहीन होना है ।

चित्रकला—प्राचीन मिस्र में चित्रकला स्वतन्त्र रूप से विकसित नहीं हो पायी । वह भवन निर्माण कला और मूर्तिकला की सहायक कला बनकर रह गयी तथापि मिस्री चित्रकार ने इन्द्रधनुष के प्रत्येक रंग का विकास किया । इसकी मुख्य विशेषता गति को चित्रित करना था । चित्रकार ने उड़ते हुए पक्षियों, वन में विचरण करते पशुओं, सोती हुई मछलियों को बड़ी कुशलता से चित्रित किया । कला की वस्तुओं के दोष को ढँकना ही प्राचीन मिस्र की चित्रकला का ध्येय था । इस्नोटन के शासन काल में और उसके बाद ही इस कला का विकास हुआ ।

मिस्रियों ने कुछ छोटी-मोटी कलाओं को भी विकसित किया जैसे कि फर्नीचर की कला, जवाहरात की कला और संगीत की कला ।

प्रश्नावली

- १ प्राचीन मिस्र के उत्तरदान को समझाइये ।
- २ प्राचीन मिस्री समाज के सामाजिक ढाँचे की चर्चा कीजिये ।
- ३ प्राचीन मिस्र के आर्थिक योगदान को समझाइये ।
- ४ प्राचीन मिस्र के राजनीतिक योगदान क्या थे ?
- ५ प्राचीन मिस्र की साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियाँ क्या थी ?
- ६ प्राचीन मिस्र के धार्मिक और दार्शनिक विचारों की चर्चा कीजिये ।
- ७ कला और भवन निर्माण कला के क्षेत्र में प्राचीन मिस्रवासियों की क्या उपलब्धियाँ थी ?

८ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये —

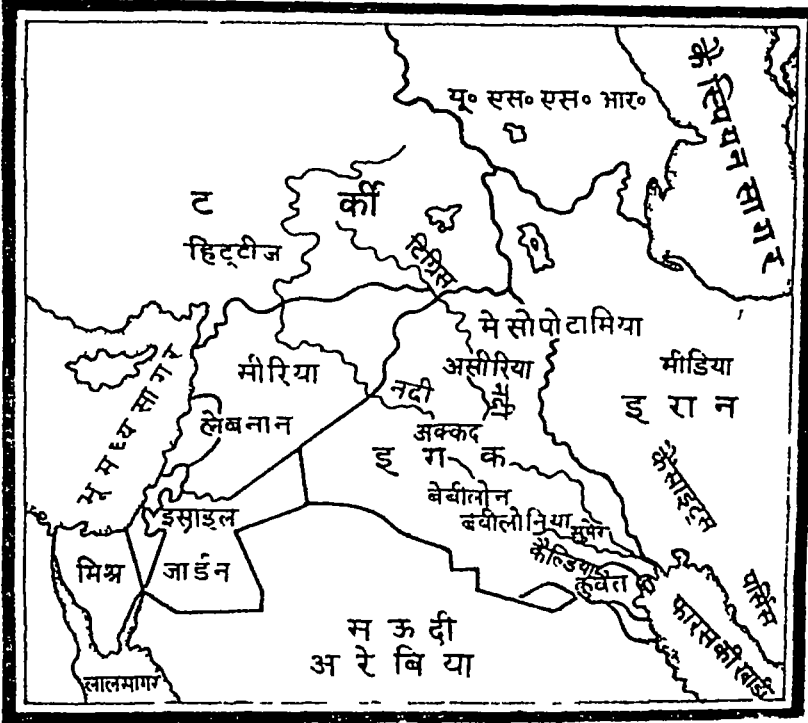
- (१) सूर्य कैलेडर और पालरेमो प्रस्तर,
- (२) छायाघड़ी,
- (३) मृतकों की पुस्तकें,
- (४) 'ममी' चिर शव,
- (५) हालेटन का एकेश्वरवाद,
- (६) पिरामिड,
- (७) प्राचीन मिस्र में मूर्तिकला ।

अध्याय ३

मैसोपोटेमियाई सभ्यता

(अ) परिचय

भूगोल का प्रभाव—उपजाऊ धरती, यातायात के साधनों के लिए उपयुक्त नदियों तथा हल्की जलवायु के उपयोगी प्राकृतिक गुणों के कारण प्राचीन मिस्री लोग अपनी निजी सस्कृति तथा सभ्यता का विकास कर सकने में सफल हुए थे। यही चीजें थीं,

मेसोपोटेमिया की स्थिति

जिन्होंने मैसोपोटेमिया के लोगो को अपनी मिश्रित सस्कृति तथा सभ्यता विकसित करने में सहायता दी। "मैसोपोटेमिया" ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ होता है, दो नदियों के बीच का स्थान, यानी द्वावा, ये दोनो नदियाँ थी, पूरव में तीगरीस तथा पश्चिम में एफ्रेटीस। जिन सीमाओं के बीच घिरे देश को आज ईराक कहा जाता है, मैसोपोटेमिया वही पर स्थित था, प्राचीन काल में "दो नदियों के बीच की धरती" को शिनार की धरती पुकारा जाता था और "ओल्ड टेस्टामेंट" के हिब्रुओं ने उसे ईडन उद्यान कह कर पुकारा है।

मैनोपोटेमिया जातियाँ—अनेक जातियाँ लगातार मैनोपोटेमिया पर हमला करती रही, जिसके कारण वहाँ अनेक साम्राज्यों का उथ्थान और पतन हुआ। निम्नलिखित पाँच जानियाँ ऐसी हैं, जिन्होंने मैनोपोटेमिया की सभ्यता और सभ्यता को नष्ट कर दिया।

(१) मुमेरियाई, (२) अक्लादी, (३) ऐमोरियाई, (४) असीरियाई और (५) बालिड्याई।

मुमेरियाई (३५०० ईसा पूर्व-२५०० ईसा पूर्व) —इस जाति को मुमेरियाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूफ्रेटीस-टाइग्रिस घाटी के जिग-इनाके में यह जाति ३५०० ईसा पूर्व के आसपास रहती थी, उसे 'मुमेर' कहा जाता है। मुमेर नगर के राजा को 'पाटेमी' कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 'ईश्वर का इजारेदार किमान'। अनेक नगरों के ग्रामों के बीच की प्रतिद्वन्द्विता और नष्टियों ने नगरों का नाश कर दिया और अतत अरत के उत्तरी भाग में आगे आनेवाले लोगों ने २५०० ईसा पूर्व के आसपास उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया।

अक्लादी (२५०० ईसा पूर्व-२३७० ईसा पूर्व) —अक्लादी चरवाहों की जाति थी। उन्होंने यूफ्रेटीस-टाइग्रिस घाटी में अपने राजा सारगोन प्रथम की तरह पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने मुमेरियाई सभ्यता के अनेक तत्व अपनाये, जिसके परिणामस्वरूप मुमेरी-अक्लादी सभ्यता का जन्म हुआ। जब २३७० ईसा पूर्व के आसपास उनकी शक्ति क्षीण हुई तो असीरिया ने आयी ऐमोराइट जाति ने उन्हें पराजित कर दिया।

ऐमोरियाई या प्राचीन बैबिलोनियाई (२३७० ईसा पूर्व से २००० ईसा पूर्व) — ऐमोरियाई लोगों ने सबसे पहले बैबिलोन पर अपना प्रभुत्व जमाया। इसीलिए वे प्राचीन बैबिलोनियाई कहलाये। उनका महानतम और शक्तिशाली राजा हामुरबी (२१२३ ईसा पूर्व-२००० ईसा पूर्व) था, जिसका साम्राज्य बहुत विशाल था और जिसने पूर्णतया केन्द्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। २००० ईसा पूर्व में हामुरबी की मृत्यु के साथ विशाल बैबिलोनियाई साम्राज्य का भी पतन हो गया।

असीरियाई (१२०० ईसा पूर्व ६२६ ईसा पूर्व) —ऐमोरियाई लोगों के बाद असीरियाई आये, जिन्होंने पहले अमूर पर अपना प्रभुत्व जमाया और यह नगर भी ही उनके साम्राज्य की राजधानी बन गया। बाद में उन्होंने अमूर को छोड़कर निनेवेह को अपनी राजधानी बनाया। असीरियाई जाति स्वभाव से ही लड़ाकू थी, इसलिए तीन शताब्दियों तक जहाँ कहीं भी वे गये, उन्होंने वर्णनातीत विनाश किया, वरवादी फैलायी और रक्त की नदियाँ बहायी। सारगोन द्वितीय (७२२ ईसा पूर्व-७०५ ईसा पूर्व) और उसके बेटे और उत्तराधिकारी सेनाचरित्र (७०५ ईसा पूर्व-६८१ ईसा पूर्व) ने समस्त उपजाऊ घरेलू को अपने कब्जे में कर लिया। असुरबानीपाल

(६६० ईसा पूर्व-६२६ ईसा पूर्व) जो कि इसाराहाडोन का बेटा और सेनावेरिव का पोता था, अंतिम महान् असीरियाई सम्राट् हुआ ।

खालिडयाई या नवीन बैबिलोनियाई (६०४ ईसा पूर्व-५०० ईसा पूर्व)—असुर-बानीपाल की मृत्यु से मैसेपोटेमिया के दक्षिण पूर्व में रहने वाले खालिडयाइयों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने असीरियाई शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उन्होंने निनेवेह के नगर को जलाकर ध्वस्त कर दिया । नेबुचद्रेजर ने बैबिलोन नगर को दोबारा बनवाया और इसे नये साम्राज्य की राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित किया । इसीलिए खालिडयाइयों को नया बैबिलोनियाई कहा जाता है ।

(ब) सुमेरियाई, बैबिलोनियाई तथा असीरियाई समाज

सुमेरियाई और बैबिलोनियाई समाज छ सामाजिक वर्गों में बँटा हुआ था —

राजा—सामाजिक ढाँचे में सर्वोच्च स्थान राजा का था । उसे धरती पर ईश्वर का एकाकी प्रतिनिधि माना जाता था ।

पुजारी और कवि—राजा के बाद पुजारी-वर्ग का स्थान आता था, जिन्हें समाज में सर्वाधिक आदर दिया जाता था । बाद में कवियों को भी इसी वर्ग में शामिल कर दिया गया । शुरू-शुरू में कवि ही मंदिरों के पुजारी होते थे । बाद में कवियों को सरकार के नागरिक विभाग में ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर नियुक्त किया जाने लगा ।

अमेलू—सुमेरियाई और बैबिलोनियाई समाज के उच्चवर्ग में राजा और पुजारी कवियों के बाद सामंतों का क्रम आता था—जो दरअसल 'बुजुर्ग' होते थे और जन्म से ही सामंत भी । पत्रों में उन्हें 'अमेलू' कहकर सम्बोधित किया जाता था, और हामुरबी-संहिता में इनका काफी जिक्र आया है । वे वरिष्ठ सभा-मंडल के सदस्यों के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, वे न्यायाधीश और निर्धारक होते थे, दरबारी और सेना-अधिकारी होते थे । इसीलिए वे प्रतिष्ठावान भी होते थे और अतुल शक्ति के स्वामी भी ।

मुशकेनू—अमेलू के बाद मुशकेनू का क्रम आता था । हामुरबी संहिता में, मुशकेनू के भी कई सदस्य आये हैं, जिसका साधारण अर्थ होता है 'निम्नवर्गीय' या 'साधारण' । इस वर्ग में किसान, कलाकार, कामगार, हस्तकलाकार, व्यापारी, दूकान-दार तथा उत्पादनकर्ता आदि आते थे । आज इन्हें हम मध्यवर्ग के नाम से जानते हैं ।

दास—निम्नतम सामाजिक सीढ़ी पर दासों या गुलामों का स्थान था, वे युद्ध-बन्दी होते थे, जिन्हें जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था ।

स्त्रियों के अधिकार—स्त्रियों को काफी हद तक स्वतंत्रता हासिल थी । वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना पेशा चुन सकती थी, और ऊँची लेखिकाएँ होती थी । संपत्ति बना सकती थी और अपनी मन-मर्जी का व्यापार कर सकती थी । सक्षेप में कहे

तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी थी । लेकिन असीरियाइयो और चाल्डियाइयो के युग में उनकी प्रतिष्ठा काफी गिर गयी थी ।

(स) सुमेरियाई, बैबिलोनियाई तथा असीरियाई आर्थिक जीवन

कृषि, पशु पालन तथा दुग्ध व्यापार—मैसोपोटेमियाइयो का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था । वे गेहूँ, जौ, फल और खजूर उगाते थे । वे पशुओं और भेड़ों को पालते थे और दूध का व्यापार करते थे ।

ऊनी वस्त्रोद्योग—भेड़ों से ऊन प्राप्त होने से मैसोपोटेमियाइयो को ऊनी वस्त्रोद्योग विकसित करने में बड़ी मदद मिली । सुमेरियाई ऊनी वस्त्र मारी सभ्य दुनिया में बड़े चाव में खरीदे और पहने जाते थे ।

सुमेरियाई कलाएँ—बुद्धिमूर्त अभूषण, बढिया धातु की चीजें, चमड़े का सामान, कताई और बुनाई और वर्तन बनाना—ये सब सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुमेरियाई कलाएँ थी । धातु का सामान बनाने में उन्हें विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी । वे तबिके वर्तन, हथियार, यंत्र और अन्य उपयोगी वस्तुएँ भी बनाते थे । सोने, चाँदी और शीशे का उपयोग भी वे करते थे ।

व्यवसाय और व्यापार—मैसोपोटेमियाइयो ने भारत, चीन तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार को विकसित किया । व्यापार का आधार अदला-बदली ही था । फिर भी कभी-कभी माल के बदले में मोना-चाँदी भी स्वीकार कर लिया जाता था । सभी अनुबन्ध, व्यापार, बाजार, माल का लेन-देन तथा अन्य व्यावसायिक तथा औद्योगिक कार्य हामुरबी संहिता के अनुसार होते थे । अतः, हर तरह का लेखा-जोखा रखने के लिए सुमेरियाइयो ने करीब ३५० चिह्नों का विकास किया, जिनमें से हरेक का एक निश्चित उच्चारण था ।

(द) राजनीतिक चिंतन में सुमेरियाइयो का योगदान

नगर-राज्य और राजा—मानव जाति के लिखित इतिहास में, सुमेरियाई, शायद पहले ऐसे लोग थे, जिन्होंने अपने आपको राजनीतिक दृष्टि में नगर राज्यों में संगठित किया । हर नगर-राज्य अपने राजा के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता की बड़े उत्साह में रक्षा करता था । नगर-राज्य अनेक थे, जैसे—ऊर, उम्मा, लेगाश, निप्पुर, विश, कुथा, सिप्पर तथा बैबिलोन । राजा को 'पाटेसी' के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था पुजारी—राजा या ईश्वर का 'इजारेदार-किसान' जिसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि सरकार धर्म से बँधी हुई थी । इसीलिए, बैबिलोनियाई सरकार स्वभाव से धर्मतांत्रिक थी ।

सामंतवादी पद्धति—सम्राट् ने अपने साम्राज्य में सामंती प्रथा को विकसित किया । हर सफल युद्ध के बाद वह भूमि के बड़े-बड़े भाग अपने बहादुर सरदारों को

उपहार स्वरूप देता था । उनसे कर भी नहीं लिया जाता था । अपने-अपने भूखंडों में वे कानून, शांति और अनुशामन बना कर रखते थे । युद्ध के दिनों में वे सम्राट् को अपने सैनिक देने थे ।

ऊर के विधान—यह एकतात्रिक तथा सामतवादी प्रशासन ऊर के विधान पर आधारित था जिसे ऊर-एगूर तगा डूंगी ने लिखित रूप दिया । बाद में यही विधान “हामुरबी की प्रख्यात संहिता का उद्गम” बने । हामुरबी संहिता की तुलना में ये विधान स्थूल और सादे थे । ये कानून साम्राज्य के समस्त व्यावसायिक कार्य-कलापों पर लागू होते थे जिनमें ऋण तथा अनुवध, क्रय तथा विक्रय भी शामिल थे ।

अदालतें और पक्ष—फौजदारी तथा दीवानी, दोनों तरह के मामलों के लिए नियमित अदालतों की स्थापना भी की गयी । फिर भी हरेक मामला पहले पक्षों के सामने पेश किया जाता था, कि वे मामले को सुलह-समझौते से ही सुलझा ले । किसी मामले में जब यह सुलह-समझौता नहीं हो पाता था, तब दोनों ओर के लोगों को यह आज्ञा दी होती थी कि वे अदालत की सहायता ले ।

सेना और युद्ध-कला—मनुष्य जाति के इतिहास में सुमेरियाई शायद सबसे पहले लोग थे जिन्होंने सेनाओं का संगठन किया और युद्ध-कला को विकसित किया । वे भालो, ढालो और चमड़े के शिरछाणों का इस्तेमाल युद्ध के शस्त्रों के रूप में करते थे— और लड़ाई में पक्षिबद्ध होकर लड़ते थे ।

(ई) राजनीतिक चिंतन में बैबिलोन का योगदान

बैबिलोनिया का सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हामुरबी (२१२३-२०८० ईसा पूर्व) था, जिसने विशाल बैबिलोनियाई साम्राज्य की स्थापना की और उस पर शासन किया । उसने पूर्णतया केन्द्रीय शासन का संगठन भी किया ।

बैबिलोनिया की धर्मतांत्रिक सरकार—प्राचीन बैबिलोनियाई या एमोरी सरकार प्रकृति में धर्मतांत्रिक थी । शासन के पास राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक सत्ता भी होती थी । वास्तव में मैसोपोटेमिया के सभी शासक धरती पर ईश्वर के एकाकी प्रतिनिधि माने जाते थे ।

राजा और स्थानीय सूबेदार—हामुरबी अपने साम्राज्य का शासन स्थानीय सूबेदारों के माध्यम से चलाता था । वह अपने स्थानीय सूबेदारों को पत्र लिखता रहता था, जिनमें उसकी ओर से आदेश रहते थे । सूबेदार भी अपने सदेशवाहकों के जरिये अपने सम्राट् को पत्र लिखते थे । इन पत्रों से बैबिलोनियाई साम्राज्य के प्रशासन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । यदि कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता था, तो उसे हामुरबी तुरत कड़ी से कड़ी सजा देता था ।

विधिनिर्माता हामुरबी—हामुरबी ने अपने समय में उपलब्ध सभी विधानों को एकत्र किया। इनमें ऊर के विधान भी सम्मिलित थे, जिन्हें सुमेर में ऊर-एगेर तथा डूगी ने लिपिबद्ध किया था। उसने सभी तरह के सामाजिक तथा आर्थिक चलनों का भी संग्रह किया—मले ही ये चलन एक-दूसरे के विपरीत ही क्यों न हों। तब उसने उन्हें रीतिबद्ध तरीके से संग्रहीत किया, उनमें सुधार किया और जहाँ कहीं भी जरूरत महसूस हुई, उसने नये कानून भी जोड़े। अन्त में उसने उन्हें एक सविधान या संहिता के रूप में लिपिबद्ध किया। हामुरबी की संहिता में आये विधानों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं—

विधिनिर्माता हामुरबी

(१) पूरी संहिता आठ फीट लंबे खूबसूरत काले पत्थर पर बढिया ढग से खुदी हुई है, पत्थर के ऊपरी सिरे पर एक दृश्य बना हुआ है, जिसमें राजा हामुरबी को शामाश देवता यानी सूर्य-देव से विधियाँ लेते हुए दर्शाया गया है।

(२) संहिता में जहाँ एक और जागरूक किस्म के नियम हैं, वही पर पाशविक किस्म के दंड भी हैं।

(३) यह समान दंड के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की आँख निकाल लेता है, या दाँत तोड़ देता है या कोई अंग काट देता है, तो उसे दंड भी बिल्कुल वैसा ही दिया जायेगा। धीरे-धीरे इन जगली सजाओं के स्थान पर जुर्माना किया जाने लगा।

(४) संहिता में अपराधी तथा पीडित व्यक्ति के वर्ग और समाज में उसके स्थान के अनुसार दंड भी असमान दिया गया है। उदाहरण के लिए, चाँदी के साठ सिक्कों के लिए किसी आम आदमी की आँख निकाली जा सकती थी, जब कि किसी दास की आँख मात्र तीस सिक्कों के लिए ही निकाल ली जाती थी। बहरहाल,

अभिजात्य वर्ग के किसी भी सदस्य के विरुद्ध किया गया कोई भी अपराध भयकर परिणाम सामने लाता था ।

(५) अनेक प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड देने का विधान था—जैसे बलात्कार, परायी स्त्री या पराये पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध, अगवाह करने, चोरी और डकैती आदि के लिए ।

(६) संहिता ने कीमतों, वेतनों और पारिश्रमिकों का नियमन भी किया और हरेक व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का विधान रखा ।

(७) संहिता ने उत्तराधिकार के विधान भी निर्धारित किये, जिनके अनुसार मृतक के पुरुष वच्चे ही मृतक की संपत्ति के वैधानिक और प्रत्यक्ष वारिस हो सकते थे ।

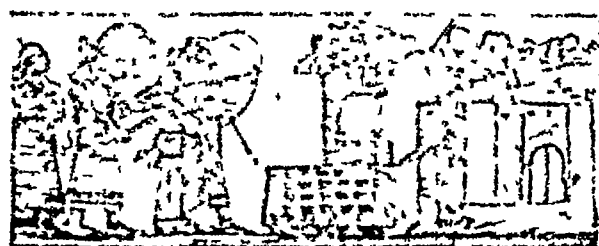
(८) हामुरबी ने, मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार ऐसी न्याय पद्धति की स्थापना की, जिसमें न्यायाधीशों की अदालतों तथा अपील की अदालतों को स्थान दिया गया । ऐसा लगता है कि बेबिलोनिया में पेशेवर वकीलों का अस्तित्व नहीं था और अपील करने वाला खुद ही अपनी बात अदालत के सामने रखता था । फिर भी मुकदमेबाजी को जहाँ तक सम्भव हो, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था । उच्चतम न्यायालय राजा का ही होता था, जिसमें लोग अपील करते थे और राजा स्वयं न्याय करता था । विधवाओं, अनाथों तथा गरीबों के साथ हमेशा न्याय किया जाता था ।

संहिता का मूल्यांकन—संहिता का सबसे बड़ा महत्त्व इस तथ्य में है कि इसने मानव-जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन के करीब-करीब हर पहलू को छुआ है । अगर इसे सामयिक मानदंडों की दृष्टि से देखें, तो यह संहिता निस्संदेह हामुरबी की चिरस्थायी और विराट उपलब्धि थी ।

(फ) राजनीतिक चिंतन में असीरियाईयों का योगदान

असीरियाई साम्राज्य और स्थानीय स्वायत्तता—असीरियाई मानव जाति के इतिहास में पहले ऐसे लोग थे, जिन्होंने शक्ति या कूटनीति से अनेक राज्यों को एक प्रभुसत्ता संपन्न शासक के अधीन एकत्र किया । फिर भी, असीरियाई साम्राज्य कई अर्थों में एक 'उदार साम्राज्य' था । उसने सभी बड़े नगरों को अपने अदखली मामलों के प्रशासन में स्थानीय स्वायत्तता प्रदान कर रखी थी । इतना जरूर है कि हर नगर के स्थानीय शासक को केन्द्रीय सत्ता को मान्यता देनी पड़ती थी । मातहत राज्य कई बार केन्द्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह भी कर देते थे, जिसकी वजह से वहाँ स्थायी सशस्त्र सेनाओं की जरूरत पड़ी ।

शक्ति का सरकारी राष्ट्रीयकरण—मैनोसोटैमियाई भी शक्ति के कारण मैनो-
सोटैमियाई सभ्यता का नष्टकरण हो चुका था । मैनोसोटैमियाई का घेरा और उत्तर-
पश्चिमी मैनोसोटैमियाई असीरियाई का मैनोसोटैमियाई का नष्ट होना । फिर भी मैनोसोटैमियाई
का पोता मैनोसोटैमियाई जिन्होंने ईसा पूर्व में ईसा पूर्व तक असीरिया पर
चलाने दिया, मैनोसोटैमियाई के बीच विज्ञान का नाम मैनोसोटैमियाई ।

असीरियाई मैनोसोटैमियाई का मैनोसोटैमियाई का मैनोसोटैमियाई

पुद् के धानक सौह-मन्त्र—असीरियाई लोग मानव जानि के उत्तिष्ठान में पहले
लेने सोच दे, जिन्होंने पुद् के धानक सौह मन्त्र का उत्पादन और उपयोग किया—जैसे
काने, धनुष-बाण, नेत्र, मन्त्र, जादू और चमड़ा के काम आने वाले मुद्राएँ आदि ।

मनोवैज्ञानिक मन्त्र—असीरियाई मन्त्रों को भयभीत करने के मन्त्रों में,
जिन्होंने मनोवैज्ञानिक मन्त्रों का इस्तेमाल भी शुरू किया । ये अपने दुश्मनों पर कथना-
तीन जन्माचार करने थे और उन मन्त्र-मन्त्र की यातनाएँ देते थे, जिनसे दुश्मनों की
पत्नियों में भय व्याप जाता था । “वर्गजिन् मन्त्र के उच्चाधिकारियों ने विणिष्ट किस्म
का वर्णन किया जाता था ।” का० विन् जेन्ट लिखते हैं, “उनके कान, नाक, हाथ और
पाँव काट जाने जाते थे या उन्हें ठोड़ी मीनारों में नीचे फेंक दिया जाता था, या उनका
तथा उनके बन्धु का मर मानन कर दिया जाता था । कई बार उन्हें फोटे लगाये
जाते थे या उन्हें घीमी आँच पर जिम भून डाला जाता था ।”

चर्व राजा का आधार-स्तम्भ—मैनोसोटैमियाई राजा का पहला आधार-
स्तम्भ था । दूसरा स्तम्भ या चर्व (गिरजाघर) और सभी कानून भी उसी के नाम से
बनाये जाते थे । हर चीज उसी के नाम से होती थी । राजा अपने आपको शमाश
देवता या सूर्यदेव का अवतार कहता करता था । सभी घोषणाएँ इसी नाम से की
जानी थी ।

प्रातीय सूत्रेदार—असीरियाई सम्राट् आजकल के जामूस अधिकारियों की
तरह अपने विणिष्ट व्यक्तियों को शाही जामूसों के रूप में नियुक्त करता था, जिनका

लवा-चीड़ा जाल पूरे साम्राज्य में फैला रहता था । उनका काम होता था प्रातीय शासकों और उनके "सहयोगियों" के कार्य-कलापों पर नजर रखना और प्रात के मामलों के बारे में सम्राट् को तुरन्त सूचित करना ।

फारसियों ने असीरियाईयों के इस साम्राज्यवादी शासनतंत्र को अपने देश में नकल की और बाद में रोमनों ने भी इस शासन-प्रणाली को अपने देश में स्थापित किया ।

असीरियाई कानून—असीरियाई राजाओं ने सुमेरियाई और बैबिलोनियाई कानूनों को ही अपनाया—केवल मैन्य राज्य की जटिलता के मुताबिक उनमें थोड़ा-बहुत फेर-बदल किया ।

(ग) वैज्ञानिक चिंतन में सुमेरियाईयों का योगदान

सुमेरियाई लेखन कला—सुमेरियाई लोग सरकड़े की नोक से मिट्टी की नर्म पट्टिकाओं पर लिखते थे । जब घूप में सुखा लिया जाता था या मिट्टी में तपा लिया जाता था, तो वे वेहद मजबूत बन जाती थी । चूँकि सरकड़े की नोक पर तेज नोक वाली हड्डी लगी रहती थी, इसलिए इस तरह के लेखन को "क्लूनी फार्म" के नाम से जाना जाता था । अतः, उन्होंने करीब ६०० चिह्नों का विकास किया, जिनमें से अनेक शब्द-विचार थे—यानी एक-एक शब्द, एक-एक विचार को अभिव्यक्त करता था—जबकि शेष ध्वनि शब्द थे, जो ध्वनियों को व्यक्त करते थे । लेखन की यह कला करीब ४००० वर्षों तक चलती रही । इसके बाद पहली सदी ईसापूर्व में फिनीशियाई वर्णमाला ने इसे पृष्ठभूमि में ढकेल दिया ।

सुमेरियाई चन्द्र कैलेंडर—सुमेरियाईयों ने चन्द्र-कैलेंडर का विकास भी किया, जिसके अनुसार एक नये चन्द्र से लेकर दूसरे नये चन्द्र तक के बीच का समय एक महीने का होता था और बारह महीनों से एक वर्ष बनता था । जब कभी उन्हें लगता था कि वर्ष में एक महीना कम पड़ गया है, वे वर्ष में एक महीना और जोड़ लेते थे, ताकि वह ऋतुओं के अनुरूप बन सके । साथ ही, हर वर्ष को किसी महत्वपूर्ण घटना से जोड़कर नाम दे दिया जाता था—ये घटनाएँ तूफान, युद्ध या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती थी । बाद में पूरव के यहूदियों, फारसियों तथा मुसलमानों ने भी इस चन्द्र कैलेंडर को अपनाया ।

सुमेरियाईयों की माप-इकाई-साठ—समय तथा स्थान के माप के लिए सुमेरियाईयों ने ६० की ईकाई शुरू की । इसी के अनुसार ६० सेकंड से एक मिनट बनता है, ६० मिनट से एक घंटा, उन्होंने वृत्त के ३६० अंशों का आविष्कार भी किया । लेकिन शून्य के लिये सुमेरियाईयों के पास कोई चिह्न नहीं था ।

सुमेरियाइयों के पहियेदार छकड़े और रथ—सुमेरियाइयो ने पहिये में सुधार किया और वे पहियेदार गाड़ियों और रथों का उपयोग भी करते थे ।

सूर्य का डायल और पानी की घड़ी—दिन के समय के माप के लिये सुमेरियाइयो ने सूर्य के डायल और पानी की घड़ी जैसे यंत्रों का आविष्कार किया । सुमेर पानी की घड़ी उसी सिद्धांत पर आधारित थी, जिस पर उसमें पूर्व प्रचलित आवर-ग्लास आधारित था । आवर-ग्लास काँच के दो गोलों से बना होता था जो एक पतली-सी गर्दन से जुड़े रहते थे, जिसमें से होकर रेत जैसी कोई चीज ऊपर के गोले में से नीचे के गोलों में आती रहती थी । यह यंत्र आज तक उपयोग में लाया जा रहा है ।

(ह) वैज्ञानिक चिंतन में बैबिलोनियाइयो का योगदान

ज्योतिष शास्त्र—ज्योतिष शास्त्र नक्षत्रों की गति से किसी व्यक्ति के कार्य-कलापों, मामलों और भाग्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है । बैबिलोनियाइयो को पाँच नक्षत्रों का ज्ञान था । ये नक्षत्र थे—बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि । बैबिलोनियाइयो का विश्वास था कि ये पाँच नक्षत्र तथा सूर्य और चन्द्र किसी भी व्यक्ति के भाग्य का नियंत्रण करते हैं । इसीलिये उनमें से हर नक्षत्र को एक-एक देवता के साथ जोड़ दिया गया । बुध को नावु देवता से जोड़ा गया, शुक्र को इशतर से, मंगल को नर्गल से, गुरु को मार्दुक से, शनि को निनिब से, सूर्य को शामाश से और चन्द्र को सिन से ।

खगोलशास्त्र—बैबिलोनियाइयो ने २००० ईसा पूर्व में ही नक्षत्रों और सितारों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया था । उनके विश्वास के अनुसार सितारों की आकाश में स्थिति अविचल है, जबकि नक्षत्र घूमते रहते हैं । (आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार नक्षत्र सूर्य के चारों ओर नियमित गति से घूमते हैं) चाल्डियाइयो या नव बैबिलोनियाइयो ने ग्रहों के योगों तथा सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों का पता लगाया । इन्होंने नक्षत्रों के मार्ग का अध्ययन किया । वे सूर्य तथा ग्रीष्म सक्रांतिकाल भी तय कर लेते थे । साथ ही वास्तविक और शारदीय विषुव भी ।

चन्द्र कैलेंडर—बैबिलोनियाइयो ने वर्ष को बारह चन्द्र-मासों में विभाजित किया, और पहले छ महीनों को ३०-३० दिनों में, जबकि दूसरे छह महीने २९-२९ दिनों के रखे गये । इस प्रकार उनका वर्ष ३५४ दिनों का होता था । फिर भी चन्द्र-वर्ष को ऋतुओं के अनुरूप ढालने के लिये वे बीच-बीच में किसी वर्ष में तेरहवाँ महीना भी जोड़ लेते थे । हर महीना चन्द्र की चार अवस्थाओं के अनुरूप ही चार सप्ताहों में विभाजित था । एक दिन की अवधि एक चन्द्रोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक मानी जाती थी । इस प्रकार, महीने के चार सप्ताहों, घंटे के ६० मिनटों और मिनट के ६० सेकंडों वाले विभाजन को बैबिलोनियाइयो से ही हमने विरासत में पाया है ।

इसके साथ ही प्रत्येक दिन का नामकरण भी सात देवताओं के नाम पर किया गया। इस प्रकार जिस दिन सूर्यदेव, शमशान की पूजा होती थी, उस दिन को रविवार कहा गया। इसी प्रकार सोम (चन्द्र) की पूजा के दिन को सोमवार कहा गया और इसी प्रकार शनिवार तक के अन्य दिनों का नामकरण हुआ।

खगोलशास्त्रीय प्रेक्षण—चाल्डियाइयों (यानी नव-बैबिलोनियाइयों) ने करीब ३६० वर्षों तक वैज्ञानिक और निरन्तर खगोलशास्त्रीय प्रेक्षण कार्य किया—और यह प्रेक्षण कार्य ही खगोलशास्त्र को लेकर मानव जाति के इतिहास में प्रथम खगोल-ज्ञान प्रस्तुत करता है। उनके यहाँ दो विश्वविख्यात खगोलशास्त्री नव-रिमानू और किडिन्नु भी हुए।

नव-रिमानू ने सूर्य-चन्द्र की गतियों की तालिकाएँ सग्रहीत की और इन दोनों आकाशीय ग्रहों द्वारा दैनिक, मासिक और वार्षिक चक्कर लगाने में लगने वाले समय का हिसाब लगाया। इसने सूर्य और चन्द्र-ग्रहण की निश्चित तिथियाँ भी प्रस्तुत की। उसके कथनानुसार एक वर्ष में ३६५ दिन, ६ घंटे, १५ मिनट और ४१ सेकंड होते हैं।

करीब एक शताब्दी बाद, एक अन्य चाल्डियाई खगोलशास्त्री, किडिन्नु, ने भी ऐसी ही तालिकाएँ बनायीं लेकिन उसकी तालिकाएँ और भी अधिक सुनिश्चित थीं। नव-रिमानू की ही तरह उसने भी सूर्य और चन्द्र द्वारा वार्षिक चक्कर लगाने में लगने वाले समय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और उसका समय “केवल एक सेकंड ही ज्यादा था और आकाशीय पिंडों की गति के बारे में उसका अनुमान अपनी सुनिश्चितता में उस अनुमान से भी बेहतर है, जिसके अनुसार आधुनिक खगोलशास्त्री एक ऊँचे अरसे में काम करते आ रहे हैं।”

बैबिलोनियाई चिह्न और तालिकाएँ—बैबिलोनियाइयों ने तीन अकों के लिए तीन चिह्न बना विकास किया। एक चिह्न १ के लिए, जिसे ९ तक दोहराया जाता था, और एक चिह्न १० के लिये, जिसे ५० तक दोहराया जाता था, और एक चिह्न १०० के लिए। हिसाब को सरल बनाने के लिये, बैबिलोनियाइयों ने गुणा और भाग की तालिकाएँ ही नहीं बनायीं, बल्कि मूल अकों के आधे, चौथाई, तिहाई, वर्ग और घन की तालिकाएँ भी बनायीं।

ज्यामिति—बैबिलोन में ज्यामिति जटिल और ऊबड़-खाबड़ भूखंडों के माप तक विकसित हो चुकी थी। मनुष्य जाति के लिखित इतिहास में बैबिलोनियाई, लगता है, पहले ऐसे लोग थे, जिन्होंने वृत्त के ३६० अंशों में विभाजित होने के विचार को प्रतिपादित किया, और इस प्रकार समय और स्थान, दोनों के माप के लिये ६० को इकाई के रूप में प्रतिपादित किया। इसी प्रकार उन्होंने एक घंटे को ६० मिनटों तथा हर मिनट को ६० सेकंडों में विभाजित किया। फिर भी उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास

के घीच का अनुपात ३ माना जाँ किसी खगोलशास्त्रियों के राष्ट्र के लिये बहुत कूड हिमात्र कहा जाना चाहिये ।

चिकित्सको के नियम, शुल्क और जुमाने—बैबिलोन के राजा हामुरबी के तहत ओपदि-गाम्न की ओर भी कुछ ध्यान दिया गया । अपने अपनी संहिता में चिकित्सको द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का भी जिक्र किया है—और उनके पेजे में सम्बन्धित अपराधों के लिये दंड का भी । “अगर कोई चिकित्सक कोई गलती करता था तो उसे रोगी को हर्जाना देना पड़ता था, भयकर भूतों के मामलों में उनकी अँगुलियाँ काट ली जाती थीं नाकि वह भविष्य में किसी तरह का प्रयोग आमानी ने न कर सके ।”

दुरात्माएँ और जादू—प्राचीन मिश्रियों की तरह उनका भी यह विश्वास था कि बीमारियाँ और कुछ नहीं, रोगी द्वारा किये गये किसी पाप के कारण उनके शरीर का दुःखान्ताओं द्वारा जकड़ा जाना ही है । इसलिये बीमारियों का इलाज भी साङ-फूँक, मंत्रोच्चार, जादुई शब्दों तथा प्रार्थनाओं द्वारा किया जाता था, ओपधियों का प्रयोग सिर्फ इमनिये किया जाता था कि उनमें डर कर शरीर को जकड़ने वाला घनान बाहर निकल जाये ।

(न) वैज्ञानिक चिंतन में अमीरियाइयों का योगदान

अमीरियाइयों का प्रमुख योगदान राजनीतिक चिंतन और मन्यवाद के क्षेत्रों में ही रहा । वैज्ञानिक चिंतन के क्षेत्र में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया ।

वनस्पतिशास्त्र—असीरियाइयों के काल में वनस्पतिशास्त्र की उन्नति अवश्य थी, उन्होंने पाँचों की लकड़ी सूँचियाँ तैयार की । ऐसा उन्होंने शायद ओपधियों के उपयोग के कारण किया—और इस तरह विज्ञान की इस शाखा की उन्होंने नींव डाली ।

ओपधि शास्त्र—असीरियाइयों ने करीब-करीब पाँच सौ ओपधियों और उनके प्रयोग की सूची बनायी । ये ओपधियाँ वनस्पति और खनिज, दोनों तरफ की थी । इन्होंने विभिन्न रोगों के अलग-अलग लक्षणों का ध्यौरा भी प्रस्तुत किया ।

(ज) सुमेरियाई कलाएँ

पत्थरों पर खुदाई की कला—पत्थरों पर नक्काशी करने की कला में सुमेरियाइयों ने बहुत विकास किया । वे अलग-अलग आकारों की पत्थर की मुहुरें बनाते थे और उन पर वेहद खूबसूरत नक्काशी भी करते थे । नक्काशी द्वारा वे डिजाइन और चित्र बनाने थे । मामान्यतया, मिट्टी की पट्टिकाओं पर बने दस्तावेजों पर व्यक्तियों के हस्ताक्षर देने की बजाय इन्हीं मुहरों का इस्तेमाल किया जाता था ।

सुमेरियाई कारीगरी—धातुओं के सामान बनाने के काम में सुमेरियाई विश्व-विख्यात हो चुके थे । वे तौबे के बर्तन, हथियार, सयत्र और अन्य जरूरत की चीजें

बनाते थे । सोने-चाँदी तथा सीमे का प्रयोग भी आम था । डा० जे० एच० ब्रस्टेड का कहना है कि “मुनार के काम में और कारीगरी का कमाल तो नजर आता ही था, डिजाइन की खूबसूरती भी दिखाई देती थी ।”

(क) बैबिलोनियाई कलाएँ

बैबिलोन की स्थापत्य कला—बैबिलोनियाईयों की स्थापत्यकला का महानतम योगदान जिग्गुरात के निर्माण के रूप में रहा । यह ऊँची मीनार के आकार में बना एक मंदिर था जो कि नगर के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों का केन्द्र था । बोरिसप्पा का विशाल जिग्गुरात, जो मात सृष्टियों की अवस्थाओं के नाम में प्रसिद्ध था, ६५० फीट ऊँचा था । यह एक सात-मजिल भवन था, और हर मजिल एक-एक ग्रह को समर्पित थी, इन मजिलों के रंग भी प्रतीकात्मक थे । पहली मजिल का रंग काला था, जो शनि का रंग था, दूसरी का सफेद था, जो शुक्र का रंग था, तीसरी का रंग लाल, जो गुरु का रंग था, चौथी का नीला जो बुध का रंग था, पाँचवी का रंग रक्तिम जो मंगल का रंग था, छठी का रजत, जो चाँद का रंग था और सातवी का मुनहरी, जो कि सूर्य का रंग था । जिग्गुरात की इमारत मीलों दूर से भी दिखायी दे जाती थी । बैबिलोनियाई मेहराबों का निर्माण भी करते थे, जिनमें बाद में आने वाले लोगों को पानी और जमीन पर पुल बंगरह बनाने में बड़ी मदद मिली । वे तोरण, गुब्बद और स्तम्भ बनाते थे ।

बैबिलोन की मूर्तिकला—बैबिलोनियाईयों की मूर्तिकला विकसित नहीं हो पायी । उनकी मूर्तियाँ कठोर, भारी और एकरूपता में भरी होती थी । फिर भी उनके द्वारा बनायी गयी जानवरों की मूर्तियाँ अपेक्षाकृत प्रभावशाली थी ।

बैबिलोन की चित्रकला—बैबिलोन के चित्रकार दीवारों और वृत्तों पर सुन्दर चित्रकारी करते थे । फिर भी इस कला में वे मिस्रियों से बहुत पीछे थे ।

बैबिलोन का संगीत—बैबिलोनियाई संगीत में बहुत शौकीन थे । वे वीणा, ढोल, बिगुल, घटियाँ, सींगों और तार वाले संगीत-वाद्यों को बजाते थे । मंदिरों, महलों और सामंतों के निवास-स्थान पर हर मौके पर गीत गाये जाते थे । गीत अकेला गायक भी गाता था, गायक समूह भी । वाद्य-वृन्द का प्रबन्ध बहुत अच्छा रहता था ।

चाल्डिप्राइयों के लटकते हुए उद्यान—चाल्डियाई या नव-बैबिलोनियाई अपने शाही महलों की छत पर सुन्दर लटकते हुए उद्यान बनाते थे । ऐसा विश्वास किया जाता था कि राजा नेबुचाड नजर (Nebuchad Nezza) ने अपनी एक रानी के लिए इस तरह के उद्यान बनवाये थे । वह मीडिया के राजा की बेटी थी और अपने देश के उद्यानों की उसे बहुत याद आती थी ।

(ल) असीरियाई कलाएँ

असीरियाई स्थापत्य कला—असीरियाइयो ने निनेवेह नगर की स्थापना की जो अपनी चमक-दमक, शान-शौकत, चकाचौंध और सुदृढता में अद्वितीय था ।

मंदिर—तिगलाथ मिलेसर प्रथम ने आशूर के अनेक पत्थर के मंदिर बनवाये । एक मंदिर का अंतर्भाग “आकाश के गुब्बद-सा चमकीला था ।” मंदिरों और शाही भवनो की सज्जा के लिए सगमरमर, सिलखड़ी, ताँबे, चाँदी और सोने का खुलकर उपयोग किया जाता था ।

महल—सेन्नाचेरिब ने निनेवेह में “अद्वितीय” नाम से ख्यात शाही महल बनवाया जो अपने आकार में मैसोपोटेमिया में तब तक बने सभी महलों में बड़ा था । इसकी दीवारों, छतों और फर्श में इतनी कीमती धातुएँ, पत्थर और लकड़ी लगी थी, और फर्श में इतनी चमकीली ईंटें लगी थी कि देखने वाले की आँखें चौंधिया जाती थी ।

नगर की दीवारें—निनेवेह का नगर दो दीवारों से घिरा हुआ था । ये दीवारें आठ मील लम्बी, सौ फीट ऊँची और पचास फीट चौड़ी थी । ये दीवारें बाहरी महलों से नगर की रक्षा करती थी ।

असीरियाई मूर्तिकला—असीरियाई मूर्तिकला आदमियों, जानवरों और पक्षियों की यथार्थवादी और हृवहू मूर्तियाँ बनाने में निपुण थे । फिर भी सज्जा के लिये असीरियाइयों द्वारा बनायी गयी आदमी की मूर्तियाँ कठोर, गँवारू और एकरूपता से ग्रसित नजर आती हैं ।

असीरियाई कलाकारों की प्रतिमा के दर्शन हमें सभी तरह के जानवरों—जैसे गेरो, घोड़ो, गधो, बकरियों, गेड़ो, कुत्तो, हिरणों, पक्षियों आदि के चित्रण में होते हैं । विश्राम की मुद्रा को छोड़कर शेष सभी तरह की मुद्राओं में इन जानवरों को चित्रित किया गया है ।

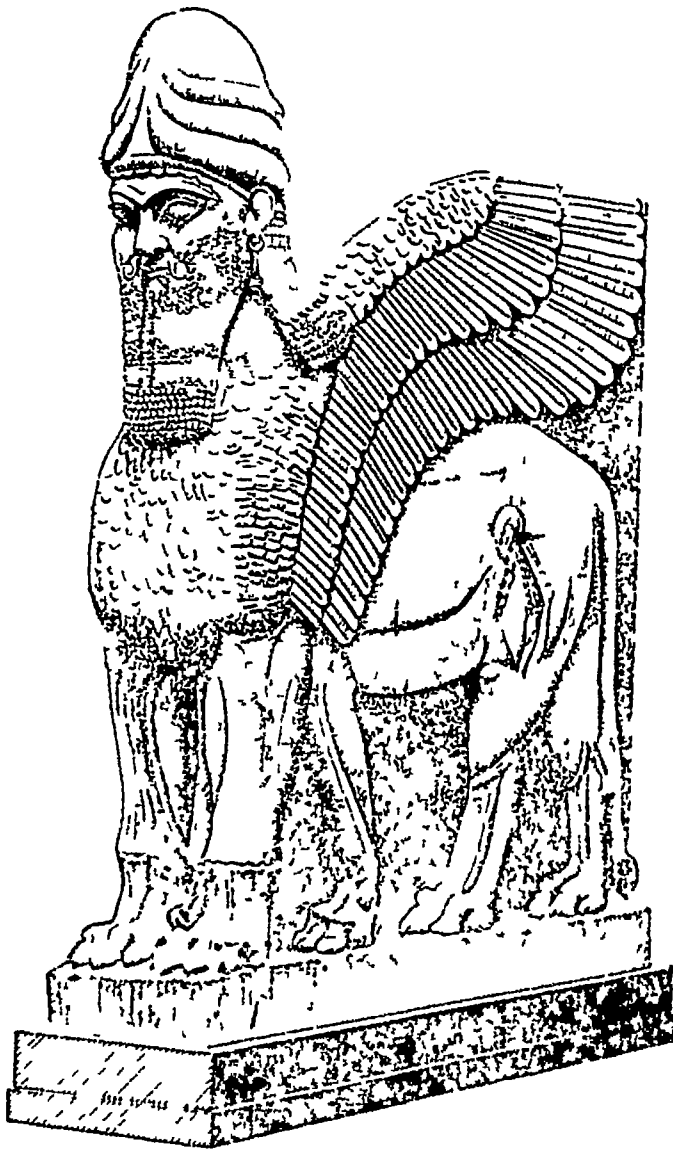
असीरियाई मूर्तिकला का मुख्य उद्देश्य सैन्यवाद की भावना को हर तरह से गौरवान्वित करना ही था ।

असीरियाई चित्रकला—असीरियाई चित्रकला की सबसे बड़ी खासियत उसकी डिम्पेर चित्रकला थी । असीरिया चित्रकार सफेद, नीले, काले और लाल रंगों का प्रयोग बहुतायत से करते थे ।

(म) धार्मिक और दार्शनिक योगदान

मुमेरियाई की धार्मिक विश्वास और रीतियाँ निम्नलिखित थी—

देवता, फरिश्ते और शैतान—मुमेरियाई कई तरह के देवताओं की पूजा करते थे, जैसे—शामाश (सूर्य देवता), एनलिल (पर्वत देवता) और एनकी (जल देवता),

अगीग्या की मूर्तिकला

इन्नी (धरती की कुमारी देवी), निनगिरा (मिनाई देवी), तामूज (वनस्पति देवी), मिन (चंद्रदेव) आदि । इनके अनिगिन वे फरिगो और दुगन्माआ के अनिगिन में भी विन्वान करने थे ।

पुजारियों की भूमिका—धार्मिक और सामाजिक जीवन में पुजारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मनु तो यह है कि सुमेरियाई लोगों का मान्य पुजारी राजा ही बनाने में और उन्हें पाटनी कहा जाता था।

मृत शरीरों का घर में ही दफन—सुमेरियाई मृत लोगों को घर के फर्श के नीचे दफनाने थे और मृत शरीर के साथ गाने के मर्तबान, रपटे, मोने और चांदी के आभूषण बाद्य-यंत्र और हर तरह के वस्त्र रख दिये थे।

मृत्यु के बाद व्यक्तियों और पशुओं की सेवाएँ—अतः, पाही मकबरो में पता चलता है कि अमनोर पर पाही मृतकों के साथ उमके अग्ररक्षको, नौकरो और नौकरनियो र्थ के साथ र्थे वेनो आदि रो दफना दिया जाता था ताकि वे अपने स्वामी के साथ जा सकें और उमकी मृत्यु के बाद भी उनकी सेवा कर सकें।

प्राचीन मैसेपोटेमियाई धार्मिक विश्वास और रीतियाँ—बैबिलोनियाई तीन देवताओं की पूजा करने थे—जिनके नाम थे मार्दुक, इश्टर और तामुज। मार्दुक का स्थान सब देवताओं में ऊँचा था। इश्टर को सभी देवताओं की जननी माना जाता था और उसे पेट-पौत्रों और सभी जीवधारियों के प्रजनन पर अधिकार प्राप्त था, इश्टर देवी जननी थी। वह माँदर्य और प्रेम की देवी थी। तामुज देव को इश्टर का पति माना जाता था और वह वनस्पति का देवता था। लोग इन देवताओं की पूजा कुछ तो इनसे भय पाकर करने थे और कुछ उन्हें प्रमत्त करने के म्याल में कि उन्हें वक्त पर बारिश, अच्छी फसल और उनी तरह के अन्य वन्दन मिलने रहे।

असिरियाई धार्मिक विश्वास और रीतियाँ—असिरियाई चूँकि लडाकू होते थे, इसलिए उनकी रीतियाँ भी नृशम और हिंसात्मक होनी थी। उन्होंने सरकार सहित समस्त मानव जीवन को ही मैन्थीकृत बना जला था। अतः उनका राष्ट्रीय देवता भी एक ही था—अशूर, सूर्य-देवता जो स्वयं लडाकू था और अपने शत्रुओं पर कतई दया नहीं करना था। असिरियाइयों का विश्वास था कि अशूर के मंदिर के सामने वदियों को सजा देने में उसे देवी आनन्द की प्राप्ति होती थी।

चाल्डियाई धार्मिक विश्वास और रीतियाँ -

नक्षत्रीय धर्म का विकास—चाल्डियाइयों ने नक्षत्रीय—यानी नक्षत्रों से संबंधित धर्म का विकास किया। उन्होंने सभी देवताओं को विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों से संबद्ध किया। उदाहरण के लिए मार्दुक को गुरु और इश्टर को शुक्र से संबद्ध करके देखा जाने लगा और ये देवता करीब-करीब यंत्रीकृत ढग में सृष्टि पर शासन करने थे।

नियतिवाद का उद्भव—चाल्डियाइयों ने नियतिवाद को विकसित होने दिया यानी उन्होंने ऐसा नजरिया अपनाया कि आदमी को अपनी नियति के आगे झुक जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नियतिवाद हर आदमी को आदेश देता है कि वह देवताओं के

आगे पूर्ण समर्पण कर दे, उनमें पूरी आस्था रखे और यह उम्मीद रखे कि अंत में सब अच्छा ही होगा ।

आदमी का अवमूल्यन देवताओं को सर्वसत्ता सम्पन्न और शक्तिमान बना देने का परिणाम यह हुआ कि आदमी का अवमूल्यन हो गया । मरणशील होने के कारण किसी भी व्यक्ति की तुलना सर्वसत्तासम्पन्न, सर्वशक्तिमान और भावनाहीन देवताओं से नहीं की जा सकती थी, जो ग्रहों में निवास करते थे और आदमी का भाग्य बनाते-विगाड़ते रहते थे । आदमी का अवमूल्यन हो गया और वह अकिंचन प्राणी रह गया ।

प्रश्नावली

- १ मैसोपोटेमिया की विभिन्न जातियों की व्याख्या कीजिए ।
- २ सुमेरियाइयों, बैबिलोनियाइयों और असीरियाइयों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर विचार कीजिए ।
- ३ राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में सुमेरियाई योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये ।
- ४ असीरियाइयों के राजनीतिक योगदान पर विचार कीजिए ।
- ५ सुमेरियाइयों और असीरियाइयों के वैज्ञानिक योगदान पर विचार कीजिए ।
- ६ बैबिलोनियाइयों का वैज्ञानिक चिंतन में क्या योगदान रहा ?
- ७ कला तथा स्थापत्य के क्षेत्रों में मैसोपोटेमियाई योगदान पर विचार कीजिए ।
- ८ सुमेरियाइयों, बैबिलोनियाइयों और असीरियाइयों के धार्मिक विश्वासों, रीतियों और दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं ?
- ९ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
 - (अ) हामुरबी की संहिता
 - (आ) असीरियाई सरकार
 - (इ) नाबू-रिमानू और किडिन्नु
 - (ई) बैबिलोनियाई कलाएँ
 - (उ) असीरियाई कलाएँ

अध्याय ४

फारस की सभ्यता

भूमिका—फारस या ईरान, फारस की खाड़ी के पूर्व में एक छोटा-सा भूमि का टुकड़ा है जिसे प्राचीन काल में 'पारा' के नाम से जाना जाता था। वह पर्वतों और रेगिस्तानों से भरा हुआ था। नदियाँ कम थी, शीतकाल में यहाँ भयंकर सर्द पड़ती थी और ग्रीष्मकाल में भयंकर गर्मी। ऐसे भौगोलिक जलवायु के कारण यहाँ के निवासी एक कर्मठ पर्वतारोही नस्ल के बन गये।

मेडस और फारसी भारत-यूरोप की दो ऐसी शक्तिशाली नस्लें थी जिन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य फारस की खाड़ी से काला सागर तक फैला हुआ था।

फारस • साइरस, कैविसस और दारियुस महान् के अतर्गत

साइरस (ई०पू० ५५२ से ई०पू० ५२८)—साइरस फारस के एक छोटे से राज्य आशम का राजा था जो मेडस के अतर्गत था। ई० पू० ५४६ में साइरस ने मेडस के आधिपत्य के विरुद्ध झंडा उठाया और अंत में अपने को मेडस का स्वामी भी सिद्ध कर दिया। फारसवासियों ने धनुर्विद्या और घुड़सवारी एसीरियनों से सीखी थी। साइरस ने लीडिया के विरुद्ध चढ़ाई की और उसके शासक क्रोसस को ई० पू० ५४६ में बन्दी बना लिया। तब उसने इओनिया (ग्रीक) के नगरों पर आक्रमण किया और ई० पू० ५४३ तक उसमें से अधिकांश को अपने राज्य में मिला लिया। एक जन्मजात योद्धा होने के कारण साइरस का लड़ते-लड़ते ही ई० पू० ५२८ में युद्ध-क्षेत्र में देहान्त हो गया।

कैविसस (ई० पू० ५२६-५२१)—कैविसस साइरस महान् का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ई० पू० ५२५ में कैविसस ने मिन्न को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फलस्वरूप फारस का साम्राज्य एक ओर नील नदी के मुहाने से भूमध्य-सागर के पूर्व में एगियन तक फैल गया और उसके भी आगे उत्तर-पश्चिम भारत तक जा पहुँचा। कैविसस अदूरदर्शी और क्रूर था, ई० पू० ५२१ में उसने आत्महत्या कर ली।

दारियुस महान् (ई० पू० ५२१-८५)—अदूरदर्शी और क्रूर कैविसस का उत्तराधिकारी बना दारियुस महान् जो कुलीन स्वभाव का, बुद्धिमान्, उदार योद्धा होने के साथ-साथ कला और साहित्य का संरक्षक था। युद्ध और शांति दोनों में वह बेजोड़ रहा। वह फारस के सिंहासन पर ई० पू० ५२१ में बैठा और ई० पू० ४८५ तक शासन करता रहा। पूर्व शासक द्वारा आत्महत्या करने पर फारस के भिन्न प्रान्तों को

विद्रोह करने के लिए सकेत मिल गया। दारियुस ने विद्रोह को पूरी क्रूरता और पूर्णता से दबा दिया। उदाहरणार्थ उसने बैबिलोनिया के ३००० प्रमुख व्यक्तियों की मूर्ती पर चढ़ा दिया ताकि कानून और व्यवस्था स्थापित की जा सके और अन्य लोगों को शिक्षा मिल सके। तथापि इस युद्ध के बाद उसके मन्त्रिष्वक में मधुरता मच गया और उसने युद्ध के जन्त्रान्तर एक ओर रस दिये और इतिहास के सबसे बुद्धिमान्, योग्य और प्रगतिशील शासकों में से एक बना। भारी करों के बावजूद, उसके शासन में प्रजा मुन्नी थी, क्योंकि

दारियुस महाद्

उसका प्रशासन उदार था। वाणिज्य, व्यवसाय और उद्योगों की प्रगति हुई और दारियुस के अन्तर्गत विदेश व्यापार भी चमक उठा। फारसवासियों ने ३६ चिह्नों की एक वर्णमाला बनाई और उसका उपयोग मिट्टी की टिकियों पर किया। साराण में, फारसी साम्राज्य का चहुँमुखी विकास हुआ और शाही प्रशासन ने दारियुस के अतर्गत एक ऐसी उत्तम प्रणाली को जन्म दिया जो मानव के लिए अनुपम उपहारों में से एक है।

(स) फारसियों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन

सामाजिक वर्ग—प्राचीन फारसी समाज चार मुख्य भागों में विभक्त था, जो निम्न थे (१) सामंत सरदार, (२) भाडुत, (३) किमान-मालिक और (४) गुलाम।

सामंत मरदारो के पास बहुत अधिक कृषिभूमि थी और वे समाज में बहुत प्रतिष्ठित, प्रभावशाली तथा शक्तिशाली थे । उनकी भूमि को उनके भाड़ेदार जोतते-बोते थे और बदले में उन्हें फसल का एक अमुक अंश दिया करते थे ।

किसान-मालिक छोटों भूमि के मालिक थे । वे अपने खेतों को स्वयं जोतते-बोते थे । कई बार एक में अधिक किसान मालिक कर सहयोगिता के आधार पर बड़ी भूमि पर भी खेती करने थे । सामाजिक सीढ़ी के एकदम नीचे के गुलाम विदेशी ही हुआ करते थे । ये गुलाम युद्ध के बाद लाये जाते थे और किसी अन्य वस्तु की भाँति खरीदे और बेचे जाते थे ।

व्यक्तित्व की विशेषता—प्राचीन फारसी प्राचीन सुदूर पूर्व के सुन्दरतम व्यक्तियों में से थे । वे तने हुए और अत्यन्त सुन्दर होते थे । उनका नख-शिख बड़ा अच्छा होता था और उनके व्यवहार में कुलीनता प्रकट होती थी ।

फारसी लोग स्पष्टवादी, खुले मस्तिष्क वाले, उदार तथा अतिथियों का सम्मान करने वाले थे । फारसी लोग स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे । वास्तव में उसे जीवन की सबसे बड़ी नियामत मानते थे । अच्छा काम भी यदि गंदे हाथों द्वारा किया हुआ होता तो बेकार माना जाता था ।

उनकी वेशभूषा—अधिकांश फारसियों ने मेडियों की वेषभूषा और आभूषण अपनाया हुआ था । वे चेहरे को छोड़कर पूरा शरीर ढँका रखते थे, पगड़ी से लेकर जूतों तक । उनकी दृष्टि से शरीर का कोई अन्य अंग दिखलाई पड़ना अशोभनीय था । औरतो की पोशाक भी लगभग वैसे ही होती थी जो पुरुषों की, सिर्फ बक्ष पर कुछ फर्क होता था । पुरुष लंबे बाल-दाढ़ी रखते थे । पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही प्रशासन का चाव था ।

व्याह और परिवार—अभिभावक अपने बच्चों के वयस्क होने ही उनके व्याह की व्यवस्था किया करते थे । मैसपैरो के अनुसार भागी कबीले में भाई-बहन, पिता-पुत्री, माता-पुत्र के बीच व्याह का किया जाना एक सामान्य बात थी । कुंवारे-कुंवारियों को समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि में नहीं देखा जाता था । बहु-विवाह का सामान्य रिवाज था ।

परिवार सभी सस्थाओं में पवित्रतम है । जस्तुस्त अहूर-मज्द में पूछता है—
“ओ भौतिक ससार के निर्माता, जो पवित्रतम, वह कौन-सा दूसरा स्थान है, जहाँ पृथ्वी सवने मुखी अनुभव करती है ?” अहूर-मज्द कहता है—वह जगह घर है ।

स्त्रियों की स्थिति—प्राचीन फारस में स्त्रियों को उच्च सामाजिक स्थान प्राप्त था । आज की आधुनिक नारी के समान तब की नारी स्वतन्त्र और वेपरी होकर सब जगह घूमती-फिरती थी । जायदाद की मालकिन थी, प्रबन्धकर्ता थी । अपने पति के

कारवार को उसकी अनुपस्थिति में सँभालती थी। तथापि उसकी सामाजिक स्थिति दारियुस महान् के बाद नीचे गिर गयी। वह एकात में और दूसरो से पृथक् रहने लगी और अतः उसने मुसलमानों की पर्दा प्रथा को जन्म दिया।

शिक्षा—शिक्षा सिर्फ़ धनी वर्ग के पुत्रों को धर्म-गुरुओं द्वारा मन्दिर या घर में दी जाती थी। अवेस्ता ही पाठ्यक्रम था। विषय थे—धर्म, ओपधि और कानून और शिक्षा का तरीका जवानी था। उच्च वर्ग के कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे जिसमें वे प्रशासन में अधिकारी का पद पा सकें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम और तपस्या करनी पड़ती थी।

इस प्रकार फारसवासियों का सांस्कृतिक जीवन उत्साहप्रद और गतिमान था।

(द) फारसवासियों का आर्थिक जीवन

कर्मठ पर्वतीय नस्ल होने के कारण फारसी जीविका के लिए व्यापार और समय-समय पर युद्ध पर निर्भर करते थे।

कृषि—जैद-अवेस्ता के अनुसार कृषि की स्तुति मानव के मूलभूत और कुलीनतम व्यवसायों में से है। भूमि पर खेती सामन्तो-सरदारों के भाडेदारों, विदेशी-गुलामों, मालिक-किसान द्वारा की जाती थी। लकड़ी का हल जिसमें धातु की नोक लगी होती थी, बैलों द्वारा खींचा जाता था। खेतों में पानी बनावटी सिंचाई द्वारा पहुँचाया जाता था। खेतों में गेहूँ और जौ उगाये जाते थे। मास-मदिरा के वे लोग शौकीन थे और इनको पर्याप्त मात्रा में खाते-पीते थे।

उद्योग—फारस में उद्योग का विकास नहीं हुआ था। तथापि फारस का सम्राट् मुद्गर पूर्व के देशों से पर्याप्त राजस्व वसूल किया करता था और उसी से औद्योगिक वस्तुएँ खरीदा करता था।

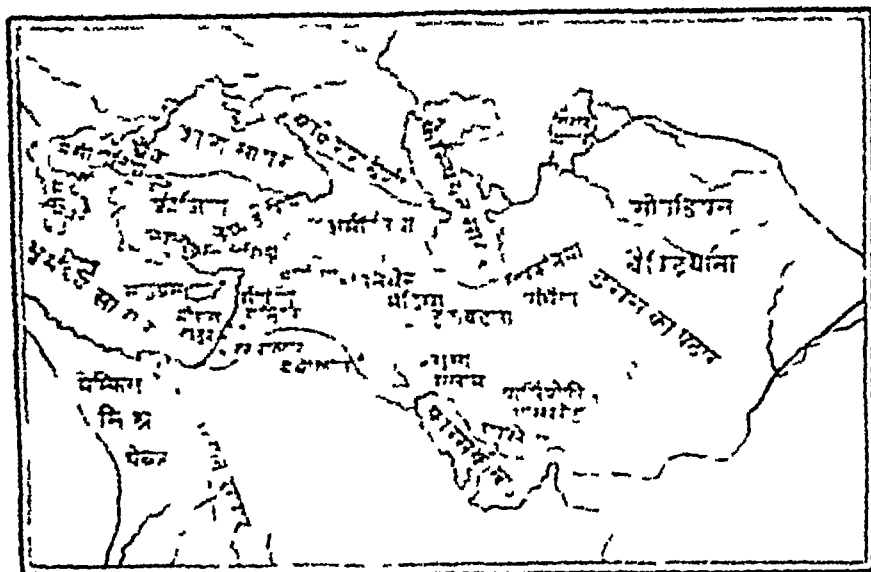
व्यापार—वाणिज्य को लम्बे-चौड़े जलमार्ग से तथा सड़कों से बड़ा प्रोत्साहन मिला। फिर भी फारसवासी व्यापार को हेय दृष्टि से देखते थे। उनके अनुसार बाजार झूठ का स्रोत है।

(इ) राजनीतिक विचारधारा को प्राचीन फारस का योगदान

फारस की शाही सत्ता—फारस की शाही सत्ता दारियुस महान् द्वारा मानव को दी गयी एक अनुपम भेट है। उसका सविस्तार वर्णन यो है —

शाहशाह और सामन्तों के परिवार—सिद्धांत में फारस के शाह को जो शाहों का शाह था, पूर्ण सत्ता, असीमित अधिकार प्राप्त था। वह पृथ्वी पर ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाता था और सिर्फ़ उसी के प्रति उत्तरदायी था। धार्मिक समारोह में उसकी भूमिका उसकी दिव्य स्थिति को प्रकट करती थी। वह अपनी इच्छा-

मुनाह करके कर लयता था । फिर भी शाही अधिकार कुछ हद तक सामन्ती परिवारों द्वारा सीमित कर दिया गया था । इनके अलावा शाहशाह आम तौर पर अपनी मन्त्रि-परिषद में वनामर्द नियुक्त करता था । मन्त्रि-परिषद् के सदस्य वे सामन्त हुआ करने थे जिन्हें शाहशाह ने सबसे-सबसे ज़ायोर्ग दे रहीं थीं जोर जो उनके गैरिफ और नामश्री की वनामर्दता दिया करने थे । न सामन्त श्राव्यारिफ और पर अपने क्षेत्र के अधि-पति थे ।

फारस

साम्राज्य का सत्रपी में विभाजन—उमने अपने विशाल साम्राज्य को २० सत्रपियों में विभाजित किया था । मिथ्र, पैनेस्टिन, मीगिया, फोनेगिया, लोडिया, फ्रीगिया, आयोनिया, अनीगिया, कप्पाडोनिया, सिलीसिया, आर्मेनिया, काकोणिग, वैत्रीनोनिया, मैडिया, पर्शिया, आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, मिथु के पश्चिम का भारत, सोमरिडियाना, वैनिट्रिया तथा मैनागैटी के क्षेत्र और केन्द्रीय एशियाई कबीले । प्रत्येक प्रान्त एक राज्यपाल के अधीन था । राज्यपाल को 'सत्रप' कहा जाता था । वे सत्रप अपने क्षेत्र में जब तक कि वे शाहशाह को लगान नकद अथवा वस्तुओं के रूप में दिया करते थे, पूरी तरह सत्ता सम्पन्न थे ।

सेनापति प्रत्येक सत्रप में—सत्रप द्वारा सभावित विद्रोह को रोकने के लिये प्रत्येक प्रांत में एक सेनापति भी नियुक्त था । वह सत्रप के अन्तर्गत नहीं था । सीधे फारस के शाहशाह के प्रति ही उसकी निष्ठा थी ।

शाही सचिव—मन्त्रप, सेनापति के अलावा दारियुस ने एक शाही सचिव की भी नियुक्ति कर रखी थी जो प्रत्येक प्रान्त के प्रशासन कार्य पर उमे ममय-समय पर रिपोर्ट दिया करता था । वह सीधे शाहशाह के प्रति ही उत्तरदायी था ।

शाही सेना फारस साम्राज्य का मुख्य आधार स्तम्भ उसकी शाही सेना थी, जिसमे विभिन्न मन्त्रपियों के डिवीजनो का प्रतिनिधित्व था । प्रत्येक डिवीजन का अपना-अपना अलग चिह्न था । शाहशाह को अधिकार था कि १५ से ५० वर्ष के सभी योग्य शरीर वालो को वह अनिवार्य रूप से सेना मे भर्ती कर सकता था । जो ऐसा नहीं करता था उसे अनेक क्रूर यातनाएँ दी जाती थी ।

शाहशाह के गुप्तचर—शाहशाह के प्रति राज्यपाल का विद्रोह रोकने और उसका पता लगाने के लिए दारियुस ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो उसके आँख और कान कहे जाते थे अर्थात् गुप्तचर थे । वे साम्राज्य भर मे घूमते रहते थे और शाहशाह को किसी भी अवज्ञा की सूचना दिया करने थे ।

कर—प्रत्येक सन्नपी को शाहशाह को प्रतिवर्ष अमुक रकम या वस्तुएँ करके रूप मे देनी होती थी ।

चौडी सडकें और डाक-प्रणाली—ये अनेक सन्नपी एक दूसरे मे लम्बी, चौडी और अन्य सडको से जुडी हुई थी । १७०० मील लम्बी शाही सडक साम्राज्य के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने वाली प्राचीन ससार की भव्यतम और सबसे लम्बी सडक है । इन सडको ने सिर्फ विद्रोह को तुरन्त दबा देने मे सहायता की । व्यापार, वाणिज्य और यात्रा मे भी सहायक हुई । डाक-प्रणाली भी निपुण और तीव्रगति से चलने वाले सदेशवाहको के हाथो मे थी, जिनकी सेवा पूर्व मे अपूर्व थी ।

न्याय का प्रशासन—न्याय का प्रशासन सुव्यवस्थित था । ऐसे दुष्साधिये थे जो कानून के प्रवक्ता थे । वे मुकदमे मे लगे लोगो को कानून की बारीकियाँ समझाते थे । तथापि समझौतो को प्रोत्साहित किया जाता था । न्याय देने मे विलम्ब नहीं होने दिया जाता था । अन्यायपूर्ण न्यायधीशो को जीवित ही जला दिया जाता था । रिश्वत लेना और देना दोनो दण्डनीय थे । सजे का रूप अमानवीय और क्रूर था ।

सिक्कों का प्रचलन—फारस के शाह सोने और चाँदी के सिक्को के लिये प्रसिद्ध थे । सिर्फ शाहशाह ही सोने के सिक्के ढलवा सकता था जबकि मन्त्रप और सेनापति चाँदी और ताँबे के सिक्के ढलवाते थे । सोने का सिक्का 'दारिक' के नाम से जाना जाता था और वजन ८ ४ ग्राम होता था जबकि चाँदी का सिक्का शाकेन कहलाता था और वजन मे ५ ६ ग्राम होता था ।

इस प्रकार फारसी साम्राज्य शाही सरकार के प्रयोग मे रोम के पूर्व मे सबसे सफल था ।

सिन्धु घाटी में इरानियों (फारसियों) का आक्रमण (५१७ बी० सी०) — हेरोटस के अनुसार ५१७ बी० सी० में डेरियस (दारा) ने स्याग्जेस की कमान में अन्तर्गत पञ्जाब में सिन्धु घाटी की चोख के लिये नव-सेना की एक टुकड़ी भेजी थी। इन गजपूताने के मैगिस्तान तक सिन्धु घाटी पर डेरियस ने अपना आधिपत्य एवं सर्वत्र व्यवस्थित कर लिया होगा। इस प्रकार सिन्धु घाटी का पूरा प्रान्त डेरियस के साम्राज्य का २०वाँ प्रान्त बन गया। यह प्रान्त फारसी साम्राज्य का सबसे धनी, समृद्ध एवं धनी आबादी का प्रान्त माना जाता था। फारसी व ईरानी आक्रमण के निम्नलिखित प्रभाव थे —

- (१) भारतीय मूल के मूवेदार या फारस के सम्राट् को इन लाख पौंड के मूल्य की स्वर्ण-धूनि या नजराना, मानसुजारी के रूप में पेश करना पड़ता था।
- (२) फारस की सेना में भरती होने के लिये मंत्रियों की पूर्ति भी इनके कम्पनी पड़ती थी। डेरियस के पुत्र जेजेस्सस के शासन काल (४८६-४६५ बी० सी०) में जिनने यूनान पर हमला किया था, फारस की सेनाओं में भारतीय सेना की भी एक टुकड़ी थी।
- (३) फारस के सम्राटों के अन्तर्गत रह कर जिन भारतीयों ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध किया था वे उनके सम्पर्क में आये। इस प्रकार सर्वप्रथम भारत का सम्पर्क पश्चिमी समार में स्थापित हुआ।
- (४) चूंकि भारतीय मूल पर फारसी शासन लगभग दो शताब्दियों तक रहा अतः मौर्य वंश के शासन काल में प्रणामनिक तत्त्व एवं व्यवस्था में कुछ उसका प्रभाव पड़ा तथा साथ ही साथ लोगों के रीति-रिवाज भी इसमें प्रभावित हुए।
- (५) ऐसा विश्वास किया जाता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार में फारसी सम्राटों के दरबार की कुछ प्रथाएँ लागू की थी।
- (६) सम्राट् अशोक के शिलालेख फारस के सम्राट् डेरियस प्रथम के लेखों की ही तरह थे।
- (७) ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे भारतीय जो फारस सम्राट् के प्रणामन में नौकर थे, उन्होंने अरमैक वर्णमाला से खरोष्टी वर्णमाला का विकास किया जो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है।
- (८) भारतीयों ने फारसी सिक्कों के ढालने की तकनीक एवं प्रक्रिया को सीखा जिसका प्रभाव भारतीय सिक्कों के ढालने पर पड़ा। फारसी सिक्कों उनके ढालने की सफाई और मरचना में भारतीय सिक्कों से अधिक श्रेष्ठ थे।

(९) और अन्त में फारसी आक्रमण का प्रभाव काफी हद तक भारतीय कला, शिल्पकला एवं वास्तु कला पर पड़ा ।

प्रोफेसर आर० जी० वनर्जी के अनुसार गोल घण्टाकार पीठिका वाले अशोक-स्तम्भ जिनके ऊपरी पीठिका में साँड और शेर अंकित हैं, फारसी शिल्प में प्रभावित हैं ।

(फ) फारस में कला और भवन-निर्माण कला

भवन-निर्माण कला—वास्तुकला या भवन-निर्माण कला में वास्तु कलाविदों और शिल्पियों ने न केवल प्राचीन मिस्र, बेबीलोनिया एवं असीरिया की कला को अपनाया अपितु उन्होंने भवन-निर्माण कला में अपनी कुछ मौलिक परिकल्पनाएँ भी विकसित की । यह तथ्य पासरगेड, इकबटना, परसीपोलिस, मूसा एवं नक्सी-बुस्तम के शाही महलों एवं फारस के राजाओं की कब्रों और मकब्रों की बनावट से सिद्ध होता है ।

शाही भवन—प्लेटफार्मों (चबूतरों) पर शाही महल बनाये जाते थे । इन महलों में लम्बे एवं ऊँचे जीने नीचे प्लेटफार्म (चबूतरे) के पास से ऊपर तक बनाये जाते थे ।

इनकी लम्बी सीढ़ियों की बनावट मेमोपोटामिया की बनावट की नकल लगती है । ये सीढ़ियाँ इतनी पृथक्-पृथक् और चौड़ी थी कि इन पर दस घुड़सवार एक साथ चढ़ सकने थे । भवन-निर्माण के इतिहास में यह एक अद्वितीय उदाहरण है । प्रो० फर्ग्युसन के अनुसार ये सत्तार के किसी भाग की अपेक्षा अत्यन्त भव्य सीढ़ियाँ हैं । यहाँ का विशाल चबूतरा १५०० फीट लम्बा और १००० फीट चौड़ा तथा २० से ५० फीट ऊँचा है । इसमें से गढ़ा पानी निकालने की भी एक भूमिगत व्यवस्था है जो उलझन भरी है । सुरगे ६ फीट व्यास वाली चट्टानों को काटकर बनाई गयी हैं ।

यह अभूतपूर्व है कि चेहिल मीनार अर्थात् सेरेसेक्स प्रथम का महान् कक्ष एक लाख वर्ग फीट से अधिक है—प्राचीन मिस्र के करनाक मंदिर से भी बड़ा । इसके ७२ सगमरमरी स्तम्भों में से १३ ही बच रहे हैं । इनके ६४ फीट ऊँचे स्तम्भ अपनी कला-पूर्ण सुन्दरता, भव्यता, सूक्ष्मता आदि के लिए प्राचीन मिस्र और मिस्र से भी अधिक स्मरणीय हैं । इनके प्रवेश-द्वार पर स्थित परवाले साँड असीरिया की कला और भवन निर्माण कला की अनुकृतियाँ हैं ।

साइरस और दारियुस प्रथम की कब्रें—साइरस और दारियुस प्रथम की पासरगेड और नक्शे-ए-रुस्तम स्थित कब्रों पर मिस्री और हिंदू भवन-निर्माण कला का प्रभाव है ।

डा० विल हुराट कहते हैं—फारसी कला के बारे में जो प्रायः सभी कलाओं के बारे में कहा जा सकता है, वह औरो से ली हुई थी ।

छोटी कलाएँ—फारसियों ने छोटी-मोटी कलाओं जैसे फर्नीचर बनाने, सजावट, संगीत, हीरे-जवाहिरात आदि में भी कुछ योगदान किया। उनका फर्नीचर साज-सज्जापूर्ण होता था। यहाँ तक कि उनकी मेजों पर सोने का पानी चढ़ा होता था, कीमती धातुएँ और पत्थर जड़े हुए होते थे। उनके कालीन अत्यंत मुलायम होते थे। उनकी बनावट और रंग दोनों ही आकर्षक थे। वे हार्प, बाँमुरी और ढोल जैसे वाद्य यंत्र उपयोग में लाते थे। हीरे-जवाहिरात की वस्तुएँ उन्हें बहुत प्रिय थी। इनमें कर्णफूल, हार, पायजेव उल्लेखनीय हैं, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए होते थे। फारसी शाहशाह सोने के सिंहासनो को जिनकी बाँहे सोने की और पैर भी सोने के होते थे, बहुत पसंद करते थे। इस प्रकार ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया करते थे।

लेखन कला—फारसियों ने ३६ नोकदार किन्तु उत्तरोत्तर मोटे चिह्नों की एक वर्णमाला बनायी थी। प्राचीन फारसी भाषा संस्कृत से मिलती-जुलती थी और दोनों भारतीय-यूरोपीय भाषाओं के समूह से निकली। फारसी मिट्टी की टिकियों पर लिखा करते थे और बड़े पत्थरों पर खुदाई के लिये वही भाषा काम में आती थी।

यद्यपि विश्व सम्यता को फारस का योगदान कम है किन्तु जैसा कि प्रो० हार्नशा ने कहा है, इससे इकार नहीं किया जा सकता कि फारसी साम्राज्य का संगठन युद्ध के लिये नहीं बल्कि शान्ति के लिये किया गया था। वह लूट से नहीं बल्कि वाणिज्य से जीवित था।

प्रश्नावली

- १ सरकार के गठन, लेखन कला तथा अन्य कलाओं के क्षेत्र में फारसी की चर्चा कीजिए।
- २ राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में फारसी का क्या स्थान था ?
- ३ फारसियों का सामाजिक जीवन कैसा था ?
- ४ फारसियों के आर्थिक जीवन की चर्चा कीजिए।
- ५ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये —
(अ) साइरस, (आ) कैविसस, (इ) दारियुस महान्।

पाँचवाँ अध्याय यूनान का गौरव

(अ) परिचय

यूनानियों की अद्वितीयता—यदि मानव-जीवन का मूल्य ढालरो, पौंडो और रुपयो मे नापा जाये, तो प्राचीन यूनानी (Greeks) बहुत गरीब माने जायेंगे। दूसरी ओर यदि इसे इस दृष्टि से मापा जाये कि लोगो द्वारा उपेक्षित और प्रोत्साहित मूल्य कौन-कौन से हैं, कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान, दर्शन के क्षेत्र मे उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, उन्होने क्या राजनीतिक प्रयोग किये, तो प्राचीन यूनानी लोग, निस्संदेह, प्राचीन विश्व मे अद्वितीय सिद्ध होते हैं। इसीलिये इस तरह की जाति के अध्ययन का रोचक, जानवर्धक और निर्देशमय होना स्वाभाविक है।

यूनानी कौन थे ?—क्लासिकीय यूनानी कौन थे ? यूनानी लोग मुख्यतया चार जातियो से मिलकर बने थे, जो इस प्रकार थी—एकियाई (Achaeans) जो एजिया की लहरों को पार करने वाली तथा यूनान की भूमि पर बसने वाली पहली जाति थी, एओलियाई, डोरियाई तथा आयनियाई जातियाँ (the Aeolians, the Dorians and the Ionians)। इनमे से अंतिम दोनो जातियो ने यूनान के इतिहास मे बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यूनान के प्राकृतिक गुण तथा यूनानी संस्कृति पर उनका प्रभाव—यूनान एक प्रायद्वीप है, जिसके तीन ओर भूमध्य सागर है। इसलिए इसका तटवर्ती प्रदेश काफी लम्बा-चौड़ा है। इसका भीतरी भाग पहाड़ों द्वारा छोटे-छोटे प्रांतों मे बँटा हुआ है। तट के साथ-साथ अनेक द्वीप हैं, विशेष तौर से पूर्वी तट पर।

(१) समुद्र की मरल पहुँच के कारण यूनानी सामुद्रिक और उपनिवेश-निर्माता जाति के रूप मे विकसित हुए। धरती के अनुपजाऊपन ने भी सामुद्रिक कार्यों को विकसित करने के लिए उन्हें मजबूर किया—खास तौर पर व्यापार के लिए उपनिवेश स्थापित करने के लिये।

(२) पहाड़ पूरे देश को छोटे-छोटे प्रांतों मे विभक्त कर देते थे जिसके कारण छोटे-छोटे प्रभुतासंपन्न नगर राज्यों का विकास हुआ, और इस तरह विशिष्टता की भावना को प्रोत्साहित किया।

(३) एजियन सागर के द्वीप यूनान और एशिया माइनर के बीच की कड़ी बने—एशिया माइनर की सम्यता ज्यादा पुरानी थी, इसीलिए यूनान का पूर्वी भाग, जो एशिया के सामने पड़ता था, पश्चिमी भाग से पहले ही सम्य बन गया।

(३) सक्रिय सार्वजनिक एवं देशभक्ति का जीवन—नगर राज्य के नागरिक से राज्य के प्रशासनिक मामलों में सक्रिय भाग लेने की अपेक्षा की जाती थी। ऐसे सक्रिय सार्वजनिक जीवन द्वारा मनुष्यों की बुद्धि का परिमार्जन होता था और वह अधिक तीक्ष्ण बन जाती थी। मनुष्य प्रत्येक वस्तु के प्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता था। नगर राज्य के नागरिक इतने उद्बुद्ध और जागरूक होते थे कि वे किसी भी जुल्म या दमनात्मक कार्य को भूक रहकर नहीं सह सकते थे। इस प्रकार प्रत्येक नगर राज्य के नागरिक अपने राज्य के प्रति तीव्र निष्ठा एवं देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत होते थे। दूसरे शब्दों में राज्य, समाज का पर्याय बन गया था। दोनों एक समझे जाने लगे थे।

(४) सीधा या प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र—यूनानी नगर राज्य सीधे या प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के एक विधिष्ठ नमूने या उपकरण थे। राज्य के नागरिक प्रत्यक्ष रूप में सभी सरकारी कार्यों में भाग लेते थे चाहे वे सैनिक हों या असैनिक इन सभी में नागरिक सीधे और प्रत्यक्ष रूप में भाग लेते थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है राज्य के सभी नागरिक राज्य की सरकार एवं प्रशासन के संचालन में सीधे तौर से सम्बद्ध होते थे।

(५) समाज एवं राज्य का एक ही अर्थ—प्राचीन काल के यूनानी नगर राज्य सर्व शक्तिमान एवं सर्व विद्यमान होते थे। मानव जीवन के सभी पक्ष उसके अन्तर्गत आते थे। ऐसे राज्यों का मुख्य उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के जीवन को अधिक सुन्दर तथा बेहतर बनाना था। इसके फलस्वरूप राज्य के प्रत्येक नियंत्रण का उद्देश्य उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना होता था, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं धार्मिक मामलों के बीच कोई फर्क या अन्तर नहीं माना जाता था। यूनानी नगर राज्य की सही परिभाषा वर्क के मता-नुसार “सभी विज्ञान में भागीदारी, सभी कलाओं में भागीदारी, सभी धर्माचरणों में भागीदारी तथा सभी पूर्णताओं में भागीदारी का नाम यूनानी नगर राज्य था।

सामान्यतया राज्य का प्रत्येक नागरिक प्रशासनिक विधान सभा का सदस्य होता था। साथ ही साथ वह सैनिक तथा न्यायाधीश भी होता था। वह अपने सभी सार्वजनिक कार्यों को स्वयं करता था। इस प्रकार प्राचीन यूनानी नगर राज्य समाज के प्रत्येक अंगों से ऐसे घुल-मिल गये थे कि वे और समाज समानार्थी हो गये थे और दोनों को एक ही समझा जाता था। यूनानी नगर राज्य एक साथ ही राज्य (गिरजाघर) एवं पाठशाला आदि सभी था।

(६) राजनैतिक परिवर्तन की आवृत्ति—यूनानी नगर राज्यों की सरकारों की सरचनाओं में राजनीतिक परिवर्तन हुए। राजतन्त्र से प्रारम्भ होकर कालान्तर में इनकी सरकारें निरंकुश तानाशाही की ओर अभिमुख हुईं। अत्याचारी शासन तन्त्र के

स्थान पर अभिजात वर्ग के व्यक्तियों का शासन-तन्त्र आया । इसके पश्चात् सगठित अर्सेनिक राजतन्त्र की नींव पड़ी ।

अन्त में इसके स्थान पर प्रजातन्त्र उदय हुआ । उस समय की यूनानी धारणा एवं विचारों के अनुसार प्रजातन्त्रात्मक सरकार को एक विकृत प्रकार की सरकार माना जाता था । इस प्रकार पुनः क्रांति की शुरुआत हुई ।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय विचार वैषम्य—यद्यपि यूनानी नगर राज्यों ने राजनैतिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया था, और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गारंटी भी राज्यों द्वारा दी जाती थी । तथापि उनमें आपसी मतभेद, वैमनस्य एवं आन्तरिक घृणा तथा ईर्ष्या आदि चरम त्रिन्दु पर थी । अतः इसके फलस्वरूप सगठित एवं एकतापूर्ण यूनानी नगर राज्यों का निर्माण हो सका । अधिक से अधिक वे केवल एक लघु एवं छोटा राज्यों का सघ स्थापित कर सके । इसलिये वे कमजोर हो गये और कालान्तर में मेसिडोनिया तथा रोमन सघल शक्तियों के सामने टिक न सके और घुटने टेक दिये ।

(आ) यूनानी समाज

समाज का चतुर्मुखी वर्गीकरण—यूनानी समाज का ढाँचा मीठा-सादा था । शिखर पर राजा का स्थान था । उससे नीचे सामंतों का स्थान आता था । शुरू-शुरू में सभी सरकारी पदों पर इन सामंतों का एकाधिकार रहता था, लेकिन बाद में, इन पदों का मार्ग सभी नागरिकों के लिए खुल गया । ये मामत भू-स्वामी कुलीन वंशत्व का निर्माण करते थे और इनके पास बड़े-बड़ी जमीदारियाँ और अनेक दास होते थे । इनमें से कुछ व्यापारी भी होते थे । मामत वर्ग के नीचे सामान्य मुक्त जन का क्रम आता था, जिनके पास घरती के छोटे-छोटे टुकड़े रहते थे, जिसमें वे खुद ही खेती करते थे । तीसरा सामाजिक वर्ग श्रमिक खेतिहरों (Thetes) का था जो भूमिहीन मुक्तजन ही होते थे और पारिश्रमिक के लिए मजदूरी करते थे । सामाजिक पीढ़ी की सबसे निचली पायदान पर दास रहते थे जो या तो युद्धवन्दी होते थे या जिन्हें समुद्री डाकूओं ने खरीदा जाता था या वे ऋण के कारण गुलाम हो जाते थे । स्त्रियों और गुलामों को नागरिक नहीं माना जाता था, अतः औरतों को वह अधिकार और आजादी प्राप्त नहीं थी, जो उन्हें मिला जैसे अन्य देशों में प्राप्त थी । यूनानियों के परिवार, प्राचीन भारत के आर्यों के परिवारों की तरह पितृवशीय ही होते थे ।

(इ) यूनानी अर्थ-व्यवस्था

यूनानी आर्थिक जीवन सपन्न नहीं था । घरती उपजाऊ नहीं थी, इसलिए अपनी रोजी कमाने के लिए किसान को बहुत कठोर श्रम करना पड़ता था । वह गेहूँ, जौ, मटर, दालें, अरंडि, अमूर और अजोरा आदि उगाता था । सरदार लोग बड़ी-बड़ी जमीदारियों के स्वामी होते थे । बनी भी होते थे और वे मुक्त जनो को बड़े ऊँचे व्याज पर

पैसा उधार देते थे। जो लोग व्याज-सहित मूलधन नहीं चुका पाते थे, उन्हें ऋणदाता अपना गुलाम बना लेता था। इस तरह के ऋण से बने गुलामों की संख्या बहुत अधिक थी। परन्तु ५९४ ईसा पूर्व में सोलोन (Solon) ने एक कानून बनाकर ऋण के आधार पर मुक्त जन को दास बनाने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जब यूनानियों ने एशिया माइनर, कृष्ण सागर के तटवर्ती प्रदेशों, मिस्र, इटली, फ्रान्स, स्पेन, मिस्र आदि देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये, तो यूनानी अर्थतन्त्र में पर्याप्त सुधार हो गया। ऐसे के जहाज मिस्र तथा मैमोपोटेमिया से कालीन, चटाइयाँ, हीरे-जवाहरात, रेशम और गर्म मसाले तथा डैन्यूब (Danube) से पालतू पशु और दाम ले जाते थे। यूनानी व्यापारी पश्चिमी भूमध्य सागर में शराब, बर्तनों, चाँदी के आभूषणों तथा अन्य अनेक उत्पादित वस्तुओं के बदले में अनाज, दूध के पदार्थ, लकड़ी, चाँदी तथा सोना खरीद कर लाते थे। यूनानी व्यवसायी उत्पादित पदार्थ बेचकर खाद्य पदार्थ और कच्चा माल लेकर आते थे।

(ई) यूनान का राजनीतिक योगदान

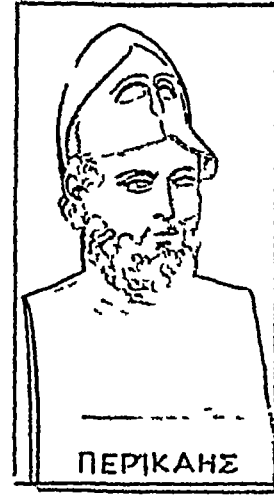
प्राचीन यूनानियों ने राजनीतिक चिंतन में बहुत बड़ा योगदान दिया। सोलोन (Solon), क्लिस्थेनीस (Cleisthenes) तथा पैरीक्लीस (Pericles) तीन ऐसे विख्यात व्यक्तित्व थे, जिन्होंने राजनीतिक चिंतन में महान् योगदान दिया।

जब ५९४ ईसापूर्व में सोलोन का चुनाव मुख्य न्यायाधीशों में से एक के रूप में किया गया, तो उसने अपने हमेशा याद रहने वाले सुधारों के द्वारा प्रजातन्त्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं की नींव रख दी।

क्लिस्थेनीस ने ५११ ईसापूर्व में कुछ समकालीन राजनीतिक समस्याओं का पुनर्गठन किया और कुछ नयी समस्याओं की स्थापना की, जिनमें वहिष्करण-प्रणाली (System of ostracism) भी शामिल थी जो प्रजातन्त्र के सुरक्षित परिचालन के लिये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया सिद्ध हुई।

पैरीक्लीस को, जो ४५९ ईसापूर्व से लेकर ४२९ ईसापूर्व तक—यानी जिस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई, तब तक—३० वर्षों की अवधि में हर साल सेनाध्यक्ष चुना जाता रहा, जनता द्वारा सबसे ज्यादा आदर और प्रशंसा मिली। उसने राजनीतिक समस्याओं को और अधिक प्रजातन्त्रात्मक बनाया और लोगों में भी प्रजातन्त्र की भावना का प्रचार किया। इस प्रकार ऐसे में प्रजातन्त्र की शुरुआत सोलोन ने की, क्लिस्थेनीस ने उसे समृद्ध किया और पैरीक्लीस की प्रेरणा ने उसे विकास के शिखर तक पहुँचा दिया।

अपने राजनीतिक चिंतन में ग्रूनानी लोग निश्चित रूप में आदर्शवादी की वजाय यथार्थवादी या मनोविज्ञानवादी थे । विभिन्न शासन-प्रणालियाँ, जैसे राजतन्त्र, दोहरे राजतन्त्र, मण्डल तन्त्र (Oligarchy), अभिजात्यतन्त्र, निरकुश तन्त्र आदि को लेकर भी लोकहित में परीक्षण किये गये, लेकिन ये प्रणालियाँ असफल रही । अन्ततः एक नये किस्म की गामन प्रणाली को क्रियान्वित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी नागरिक राज्य के मामलों के प्रजासन में हिस्सा ले सकने थे । इसी को विशुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र कहा जाता है । एथेस के प्रजातन्त्र की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी —

पेरीक्लीस

आम सभा (Ecclesia)—एथेन के २० वर्ष या इससे ऊपर की आयु के सभी मुक्त नागरिक इनके सदस्य थे । आधुनिक शब्दावली में इसे विधान सभा कहा जा सकता है । आम सभा कानून बनाती थी । युद्ध और शान्ति, संधियों और गठबन्धनों के प्रश्नों पर निर्णय लेती थी, कार्यपालिका-अधिकारियों की नियुक्ति करती थी, जिन्हें "न्यायकर्त्ताओं" (Archons) के नाम से जाना जाता था और जो आम सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे । इस प्रकार, सरकार को आम सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया । विधान सभा सप्ताह में एक बार बैठती थी । इन बैठकों में दो से लेकर तीन हजार तक नागरिक भाग लेते थे ।

वरिष्ठ मण्डल—इस मण्डल में केवल भूतपूर्व न्यायाधीश ही रहते थे । यह मण्डल सभी फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायपालिका के रूप में कार्य करता था और राज्य धर्म के सभी प्रश्नों का फैसला करता था । इसका मुख्य कार्य कानून, व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखना और राज्य के कानूनों का लागू करना होता था । इस प्रकार सरकार का न्यायिक तथा कार्यपालकीय अंग होता था ।

पञ्चशतकीय सभा—इस सभा में पाँच सौ सदस्य होते थे, और इनमें से पचास-पचास का समूह एक-एक क्षेत्रीय कवीले का प्रतिनिधित्व करता था । कुल मिलाकर एथेस में ऐसे दस कवीले थे । इस सभा के सदस्यों का चुनाव मतदान से नहीं होता था बल्कि लाटरी द्वारा एक-एक वर्ष के लिये होता था । सक्षम और सहज कार्य-प्रणाली के ख्याल से, पचास-पचास सदस्यों के हर गुट की एक समिति बना दी जाती थी, जो कि वर्षाविधि के दसवें हिस्से के लिये पूरी सभा के नाम पर काम करती थी ।

इस समिति में नौ सदस्य और जोड़ दिये जाते थे, यानी शेष कबीलो में से एक-एक। यह सभा आम सभा को अपना कार्य करने में सलाह और सहायता देती थी।

न्यायालय—पूरे एथेस में अनेक न्यायालय थे। इनके न्यायाधीशों का चुनाव भी एथेस के नागरिकों में से लाटरी द्वारा होता था। इस न्यायालय के सदस्य सरकारी न्यायाधीशों (Archons) की अपील मुन सकते थे। लोकप्रिय न्यायालयों में अशील का यह अधिकार अतः एथेनियाई प्रजातन्त्र का सुदृढ़ दुर्ग सिद्ध हुआ।

बहिष्कार की सस्था—नये निरकुशवादियों के उदय पर रोकथाम लगाने और प्रजातन्त्र की सुरक्षा के ख्याल से बली स्पेनीस ने एक उच्चकोटि की सस्था—बहिष्करण को प्रतिपादित किया, जिसके द्वारा राज्य के लिये खतरनाक समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति से शान्तिपूर्वक छुटकारा नहीं पाया जा सकता था। यह नयी प्रथा इस प्रकार थी यदि आम सभा तथा पचशतकीय सभा, वर्ष में एक बार, यह निर्णय लेती थी कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण राज्य को किसी तरह का खतरा है, तो प्रत्येक नागरिक को बुलाकर उसे एक “पत्रक” (Ostrakon) पर राज्य के लिए खतरनाक व्यक्ति का नाम लिखने के लिये कहा जाता था। तब इन पत्रकों को एक गढ़ में डाल दिया जाता था। यदि किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध ६००० मत एकत्र हो जाते थे, तो उसके दस दिनों के अन्दर-अन्दर राज्य छोड़ देने और दस वर्ष के लिए जलावतन हो जाने के लिए कहा जाता था। इस प्रथा को “बहिष्करण” भी कहा जाता था, क्योंकि बहिष्कृत व्यक्ति का नाम “बहिष्कार पत्रक” पर लिखा जाता था। प्रजातन्त्र के सुरक्षित चलन के लिए यह एक अद्वितीय सस्था थी।

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र—हमारा आज का प्रजातन्त्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिवादी है। इसके विपरीत एथेस का प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष था। सभी नागरिक राज्य के कार्यों के प्रशासन में प्रत्यक्ष हिस्सा लेते थे। आम सभा के सदस्यों के रूप में, सभी नागरिकों को राज्य की सभी समस्याओं पर बहस करने का अधिकार प्राप्त था। प्रत्येक नागरिक अन्य तीनों प्रकार की सभाओं का सदस्य बनने या कोई भी पद प्राप्त करने की उम्मीद रख सकता था। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक राज्य की सेवा करता था और अपने आप पर भी शासन करता था।

दास सस्था—यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राचीन एथेस में दास सस्था को मानवीयता विरोधी या प्रजातन्त्र विरोधी नहीं माना जाता था। बल्कि इसे जरूरी समझा जाता था, ताकि नागरिक इस योग्य हो सके कि उनके पास राज्य के मामलों में हिस्सा लेने के लिये पर्याप्त वक्त बचा रहे।

यूनानी राजनीतिक सिद्धान्त—यूनानी दार्शनिकों ने राजनीतिक चिंतन को काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वस्तुतः एक राजनीतिक सिद्धान्त का निर्माण

किया । अंग्रेजी शब्द 'पोलिटिक्स' (Politics) यूनानी शब्द 'पोली' (Polie) से निकला है, जिसका अर्थ होता है 'नगर-राज्य' । प्लेटो (Plato) ने अपनी तीन पुस्तकों—'द रिपब्लिक' (The Republic), 'द स्टेट्समैन' (The Statesman) तथा 'द लाज' (The Laws) के माध्यम से राजनीतिक चिंतन को ठोस योगदान दिया है । अरस्तू (Aristotle) ने शासन तन्त्रों को छः श्रेणियों में विभक्त किया—राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, नागरिकतन्त्र (Polity) (इन्हें उसने सामान्य शासन तन्त्र बनाया), निरकुशतन्त्र, मंडलतन्त्र (Oligarchy) तथा प्रजातन्त्र (ये शासन तन्त्र के उसके कथनानुसार विकृत थे) । शासन का कर्तव्य लोगों का कल्याण और उन्हें सुख प्रदान करना होना चाहिए और ऐसा केवल पहले तीन प्रकार के तन्त्र ही कर सकते हैं । अरस्तू द्वारा ही यह बात जोर देकर कही गयी थी कि मनुष्य सामाजिक और राजनैतिक प्राणी, दोनों हैं ।

भाषण-क्षमता—प्रजातन्त्र में, यूनान में लोगों के मन को प्रभावित करने के लिए भाषण-क्षमता बहुत बड़ी भूमिका अदा करती थी । वरिष्ठ मंडल, आम सभा, न्यायालयों तथा जन-सभाओं में वाद-विवाद के दौरान इसकी बहुत उपयोगिता थी । डिमो-एस्थेनीज, एथेस का सबसे बड़ा भाषणकर्त्ता था । मकदून (Macedon) के राजा फिलिप के विरोध में उसके हृदयस्पर्शी भाषण 'फिलिपीज' (Phillipies) के नाम से जाने जाते हैं ।

(उ) सांस्कृतिक चिंतन में यूनानी योगदान

यूनानियों ने बौद्धिक और कलात्मक क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया और उस क्षेत्र में उनकी सस्कृति की अच्छी झलक मिलती है ।

जिज्ञासा की भावना—सर्वप्रथम यूनान देश के निवासियों ने यह बात सिखाई कि मनुष्य को अपने परिवेश एवं इर्द-गिर्द की स्थिति का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए ।

जीवन के सम्बन्ध में यूनानी विचार—मनुष्य जाति को यूनानियों की चिर-स्थायी देन में एक था उनके जीवन के सम्बन्ध में विचार । यूनानी लोग प्राचीन विश्व में, शायद पहले ऐसे लोग थे, जिन्होंने सत्य, अच्छाई, सौंदर्य तथा स्वतंत्रता जैसे विचारों का प्रतिपादन किया । वे हर अच्छी और खूबसूरत वस्तु से प्यार करते थे । अंग्रेज कवि कीट्स ने निम्नलिखित काव्य-पक्तियों में इस बात की व्याख्या की है कि यूनानियों ने सौंदर्य बोध को क्यो विकसित किया —

“सौंदर्यमय वस्तु का आनन्द चिरस्थायी है ।

इसका प्रियत्व बढ़ता ही जाता है, और वह कभी शून्य में नहीं खाँ सकता

सौंदर्य सत्य है, सत्य ही सौंदर्य, इतना हो इस धरती पर तुम जानते हो, इतना ही जानने की जरूरत है ।

A thing of beauty is a joy for ever

Its loveliness increases, it will never pass into nothingness,

Beauty is Truth, truth beauty, that is all

Ye know on earth and all ye need to know.

यूनानी भाषा—यूनानियों ने अपनी वर्णमाला फोनीशियाइयों (Phoenicians) से ली। फिर भी उन्होंने कुछ नये अक्षर जोड़े और कुछ अनावश्यक ध्वन्यात्मक चिह्नों को निकाल दिया। यूनानी उपलब्धियों में से अनेक को यूनानी भाषा ने ही सभव बनाया और यह भाषा भी मनुष्य जाति के लिए एक दुर्लभ उपहार बन चुकी है। मनुष्य द्वारा निर्मित अभिव्यक्ति माध्यमों में अब तक की यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। यूनानियों के पास दुनिया की हर चीज के लिए एक न एक शब्द मौजूद था। यह एक शास्त्रीय भाषा बन गयी।

यूनानी साहित्य—यूनानी प्रतिभा ने साहित्य की हर विधा में अपनी अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय दिया। महाकाव्य, गीत, नाटक, कविता, इतिहास, जीवनी, अलंकार शास्त्र, भाषण, मूर्ति, निबंध, प्रवचन, उपन्यास, पत्र-लेखन और साहित्यालोचन—साहित्य की ये सभी विधाएँ यूनानियों की देन हैं। यूनानियों ने करीब-करीब प्रत्येक ऐसी साहित्यिक शैली का विकास किया, जिसे यूरोपीय साहित्य ने स्वीकार किया। उन्होंने काव्य और गद्य में वे रचनाएँ की, जिन्हें दुनिया भर में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। सादगी, सक्षिप्तता, रूप की श्रेष्ठता, सत्य और सौंदर्य यूनानी साहित्य की

हेरोडोटस

अनिवार्य विशेषताएँ हैं। शैली, कीट्स, आर्नेल्ड आर स्विनबर्न के लिए यूनानी साहित्य प्रेरणा का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुआ। यूनानियों ने विश्व को होमर के दो महाकाव्यों—‘इलियड’ और ‘ओडिसी’—पिंडार और साफो की मृदु गेय कविताओं, दो अत्यंत लोकप्रिय दुःखात नाटकों—एसकिलस के ‘प्रोमीथियस बाउंड’ और ‘एगामेमनन’—तथा सोफोक्लीस के ‘एटीगान्स’ और ‘इलेक्ट्रा आफ सोफोक्लेस’ सहित नौ नाटकों का उपहार दिया। यूरोपिडीस का ‘द ट्रोजन विमेन’ दिया। एरिस्टोफेन्स के सुखात नाटक दिये। यूनानी नाटकों का धर्म और जन-जीवन से गहरा संबंध था। अभिनेताओं की साज-सज्जा के लिए मुखौटों का उपयोग हमेशा किया जाता था। नाटक खुले

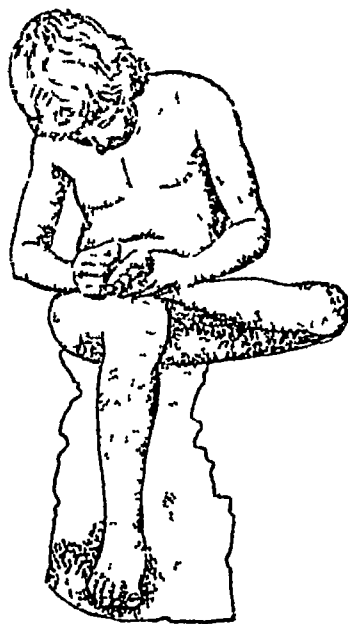
नाटक-घरों में सेने जाने थे, जिनमें १५,००० लोग बैठ सकने थे। लोग अभिनेताओं और नमूह गायकों का बड़ा आदर करते थे।

यूनानियों ने दो महान् इतिहासकार, हेरोडोटस और थ्यूसीडीडस भी पैदा किये, जिन्होंने घानदार ऐतिहासिक साहित्य की रचना की। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। थ्यूसीडीडस को इतिहास का प्रथम वैज्ञानिक लेखक माना जाता है। 'गार्ड मैकाले के कथनानुसार 'वह आज तक का महान्तम इतिहासकार है।'

यूनानी कला—यूनानी कला की उपरान्धि मयार्थवाद तथा मानवतावाद में रही।

संगीत—यूनानी गायक पहले अपने शास्त्रीय यूरोपीय थे, जिन्होंने संगीत सौंदर्य तथा सौंदर्यशास्त्रीय गुणों के कारण उसका विकास किया। यूनानी संगीत चौथी शताब्दी ईसापूर्व तक निम्न स्तर में गायक तक ही सीमित था। ज० जी० ई० च्येन का मत है कि गायन और वादन का योग बाद में हुआ। पायथागोरस ने संगीत ध्वनि को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया। हेनेनीय युग में, संगीत-रचना ज्यादा व्यावसायिक बन गयी।

मूर्तिकला—मूर्तिकार ऐनी मूर्तियाँ बनाने थे जिनमें मनुष्य गतिशील दिग्गर्भ देना था। यह कलात्मक विचार अपने आप में एक कलात्मक शक्ति थी। पैरीक्लीय मूर्तिकार न शरीर के प्रत्येक अंग में रचि को विकसित किया। मूर्तिकार के मानव-गर्भ की चरित्रिकाओं पर महान् हानि करनी थी और इतनी ही सूक्ष्मता से वह नन मानव शरीर को चित्रित करना था, लेकिन स्त्रियों के चित्रित करने समय वह उनके परिधान को जहाँ तक सम्भव हो, पारदर्शी बना देना था। वह अपनी कला के लिए लकड़ी, हाथीदाँत, हड्डी, टेराकोटा, मिलावटी, मगमग्मर, चाँदी तथा सोने का उन्नेमाल करता था। देवता, पुरुष, स्त्रियाँ, वच्चे, पशु तथा पक्षी उसके मुख्य विषय थे। फीडियाम, मायसोन तथा प्रक्सीटेलीज उस युग के योग्यतम मूर्तिकार थे। मूर्तिकारों के राजकुमार फीडियाज ने अपने शिष्यों की सहायता से 'एक शाही कुलूम में चरते एथेस के प्रभुतामपन्न लोगो' को चित्रित किया। उसकी एक अन्य चिरस्थायी रचना 'एथेस' में वर्ग की विनाल कास्य मूर्ति थी—जो ७० फीट ऊँची थी, सोने और हाथी दाँत की पायदान पर खड़ी हुई, और मुस्कराहट से भरपूर, शिरस्त्राण, ढाल और सुनहरी लवादा

मूर्तिकला

पहने अपने नगर और प्रजा पर नजर रखती हुई। इस प्रकार यूनानी मूर्तिकला में प्रकृतिवाद, मानवतावाद, निर्दोष रूपत्व, सतुलन आदि विशेषताएँ देखने को मिलती हैं।

स्थापत्यकला—यूनानी चूँकि कल्पनाशील और कलाप्रेमी लोग थे, इसलिए उनकी स्थापत्यकला दुनिया की सर्वाधिक शैली सपन्न कला थी। यूनानी भवनकारों ने तीन तरह के स्तम्भों का विकास किया, जो डोरिक, आयोनिक तथा कोरिंथियाई नामों से जाने जाते हैं। “डोरिक स्तम्भ काफी मोटाई लिये होते थे और उनके शीर्ष का आकार

पार्थेनोन

वर्ग जैसा होता था, आयोनिक स्तम्भ पतला होता था और उसके शीर्ष पर दो खूबसूरत पट्टिकाएँ रहती थी, कोरिंथियाई स्तम्भ भी पतला होता था और उसके शीर्ष पर पत्तियों की मुन्दर डिजाइन बनी रहती थी।” एथेसवासी स्थापत्य कला में बड़ा आनन्द लेते थे। एथेस को हेलास की शाला बनाने के लिए, वहाँ बड़े-बड़े मंदिर बनाये गये, जो अपने ऐश्वर्य और सौंदर्य में अद्वितीय थे। कुमार का मंदिर जिसे “पार्थेनोन” भी कहा जाता है, विशुद्ध डोरिक शैली में बना यह मंदिर अद्भुत था।

चित्रकला—यूनानी चित्रकला की कला प्रकृति में स्थापत्यात्मक ही थी। चित्रकारों के पास तीन तरह की शैलियाँ थी—एक फ्रेस्को (Fresco) या मिति चित्र या गीले प्लास्टर पर चित्रकारी, दो, टेम्पेरा (Tempera) यानी गीले कपड़े या बोर्ड पर चित्रकारी, जिसमें रंगों में अड़े की सफेदी या मधु, या किसी चिपचिपे पदार्थ को मिलाया जाता था, तथा तीन, मोमचित्र, यानी जिसमें रंगों में पिघला हुआ मोम मिलाया जाता था, इस तीसरी शैली में बनाये गये चित्र तैलचित्रों के समान श्रेष्ठ होते थे। थासोसवासी प्लायग्नोटस अपने युग का सबसे बड़ा चित्रकार था। उसकी अद्भुत रचनाओं में डायोसरी के मंदिर में बना चित्र, ‘रेप ऑफ द लूसीप्पिडी’ तथा डेल्फी के मंदिर में बना ‘सैक ऑफ ट्रॉय’ भी शामिल हैं। ये विशाल मिति-चित्र हैं।

(ऊ) स्पार्टा का सैनिकवाद

यदि एथेस की रंगों में प्रजातंत्र का रक्त दौड़ रहा था, तो स्पार्टा की रंगों में जन्मजात, व्यवसायी सैनिक का। स्पार्टा राज्य का प्रमुख ध्येय प्रत्येक नागरिक को बढ़िया योद्धा और सैनिक बनाना ही था। अतः प्रत्येक नागरिक का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक—सरकार द्वारा इसी एक दिशा में नियोजित और प्रवृत्त किया जाता था। हर नवजात शिशु की शारीरिक जाँच की जाती थी और

यूनाना जंग जल के लिए भी उमड़ा प्रयत्न किया जाता था । यदि जिणु को बहुत कमजोर या योद्धा बन मानने के अयोग्य समझा जाता था, तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाता था । मान मान का हो जाने पर बच्चे को पूरी सैनिक शिक्षा के लिए सैन्य शिविर में भर्ती कर दिया जाता था । जहाँ वह तीन मान की उन्नत तक प्रशिक्षण प्राप्त करता था । तब उसे तीन चरण या उसमें अधि जातु ही नज़दीक से विवाह करना पड़ता था और नेना में भर्ती होना पड़ता था । वह बीच-बीच में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने भी जा सकता था और जितना जी चाहे, स्वस्थ और तब बच्चे पैदा करके राज्य की मदद भी कर सकता था । गाठ मान की अवस्था में उसे नेना से काय मुक्त कर दिया जाता था और परिणामस्वरूप वह राज्य के अनुशासन में भी मुक्त हो जाता था । स्पाटा की स्त्रियाँ भी सैनिकों से कम महत्वपूर्ण नहीं थी । उन्हें भी घूम मान की उन्नत तक कठोर क्रिम का शारीरिक प्रशिक्षण देना पड़ता था और जब भी नेना में उनकी जल्दगी आ पड़े, उनके लिए अपने आपको शारीरिक रूप में चुन और तयार करना पड़ता था । शत्रुचर्य स्पाटा में अपनाप था । गादी में पहने पुरुष तथा स्त्रियों दोनों को बाकी आजादी रहती थी । अतः में, स्पाटावासियों के मन में राज्य कानूनों के लिए उच्चतम आदरभाव रहता था । उस तरह के जीवन के कारण और मन के पूर्ण नकार के कारण, स्पाटावासियों का बौद्धिक विकास पूरी तरह रुका-सा रह गया था ।

यूनानों धर्म और दर्शन

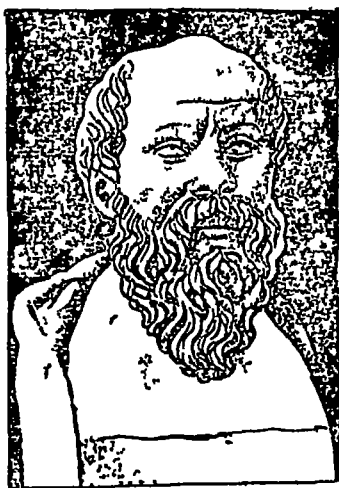
यूनानों धर्म—यूनानी जनेक देवताओं और देवियों की पूजा करते थे । जिनका व्यवहार त्रिकुल मानव-जाति के समान होता था और वे मनुष्य की तरह अच्छाईयों और बुराईयों तथा पमदों-नापमदों के पुनर्प्रे होते थे । यूनानियों के अनुसार वे दुनियावी, बिलानी, झगटालू और गौरवान्वित पुरुष और स्त्रियाँ थे । फिर भी वे अमर थे । देवता गिनती में उतने ज्यादा थे कि जगह की कमी के कारण उनकी पूरी गिनती लिखी भी नहीं जा सकती । यूनानियों के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय देवी-देवता निम्नलिखित थे—

(१) जीऊस (Zeus)—सभी देवताओं का राजा और तटितवात का स्वामी, (२) डिमीटर (Demeter)—घरती की देवी, (३) हेड्स (Hades)—पाताल लोक का शासक, (४) पोसीडोन (Poseidon)—समुद्र का शासक और भूचालों का स्वामी, (५) हीरा (Hera)—जीऊस की पत्नी, विवाह की देवी, (६) अपोलो (Apollo)—जीऊस का बेटा, प्रकाश का देवता और सौंदर्य-प्रतिमान, (७) एथीना (Athena)—जीऊस की बेटा, बुद्धिमत्ता और स्त्रियों की देवी, कलाओं और ज्ञान की सरक्षिका, (८) डायोनीसस (Dionysus)—शराब का देवता, (९) एरिस (Ares)—बुद्ध का देवता और (१०) फीबस (Phoebus)—सूर्य का देवता । इनके अतिरिक्त स्थानीय और गृह देवता-देवियों की पूरी सेना मौजूद थी ।

यूनानी देवताओं को भोजन और शराब भेंट चढ़ाते थे और देवी-देवताओं से मैत्री संबंध बनाये रखने के लिए उत्सवों के अवसर पर कई तरह की बलियाँ भी चढ़ाते थे। घर में पिता पुजारी की भूमिका निभाता था।

यूनानी दर्शन—दर्शन से यूनानियों का मतलब होता था विश्व और मानव को समझने का एक गम्भीर प्रयास—ताकि जीने का सही तरीका खोजा जा सके और लोगों को उसके अनुकूल ढाला जा सके। सुकरात, अफलातून और अरस्तू यूनान की दार्शनिक त्रिमूर्ति थे जो अपने पीछे विश्व भर के लिए जबरदस्त विरासत छोड़ गये।

सुकरात (४७०-३९९ ईसा पूर्व)—सुकरात यूनानी प्रतिभा में जो कुछ श्रेष्ठ और उच्चतम था, उसका प्रतिरूप था। फीडो (Phaedo) ने सुकरात को सर्वाधिक

सुकरात

बुद्धिमान्, सर्वाधिक न्यायप्रिय और सर्वश्रेष्ठ बताया है। सुकरात ने वही कुछ सिखाया, जो डेलफी मन्दिर की एक दीवार पर लिखा था—यानी 'अपने आपको जानो'। उनका मत था कि चूँकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है, इसलिए इसे शुद्ध करने तथा बचाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने आपको सुधारे। इसके लिए अच्छाई, सत्य, ईमानदारी, सत् और सौंदर्य को पहचानना और इन्हें अपने भीतर विकसित करना जरूरी है। साथ ही, सुकरात ने उपदेश दिया कि जागरूकता और जिज्ञासा की भावना और तीव्र वाद-विवाद द्वारा, मानव-मन गलतियों को अस्वीकार कर

सकता है और इन उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ज्ञान और सत्य दो स्वामी थे, सुकरात भक्तित्वाद का पुजारी था। लेकिन उसे 'अतर्क-युग' का सबसे बड़ा शिकार बनना पड़ा—जब उस पर अपने विचारों द्वारा 'युवकों को भ्रष्ट' करने का आरोप लगाया गया। इसलिए उसे विष पीने का दण्ड दिया गया। सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं। वह सिर्फ बातचीत ही करता था।

अफलातून (४२७-३४७ ईसा पूर्व)—अफलातून सुकरात का सबसे योग्य शिष्य था। यूरोपीय उसे दर्शन का जनक मानते हैं और सही ही मानते हैं। उसने अपने गुरु की बहुत सारी बातचीत को लिखित रूप दिया। हमें 'स्टेट्समैन' और 'लाज' सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें हैं। 'स्टेट्समैन' में अफलातून ने मच्चे राजनीतिक का परिचय दिया है—यानी दार्शनिक भी। उसके कथनानुसार, "जब तक दार्शनिक राजा नहीं

की शांति, जिसे नेकी करने तथा आनन्द और पीडा के प्रति उदासीन होकर ही पाया जा सकता है ।

आनन्दवाद—यह दूसरा दर्शन था, जिसे एथेम मे एपिक्यूरस (३४२-२७० ईसा पूर्व) ने प्रतिपादित किया । उसके अनुसार शरीर तथा मन का आनन्द ही सबमे बड़ी अच्छाई थी और आनन्द की प्राप्ति 'अवलमन्दी, अच्छाई और न्यायपूर्वक' जीने से ही होती है । एपिक्यूरस ने भी बीच में रास्ते का उपदेश दिया । दुर्भाग्य से, बाद में, रोमनो ने उसके दर्शन का गलत अर्थ लगाया और आनन्द को एट्रिक आनन्द मान लिया । "खाओ, पीओ और मौज करो, क्योंकि कल को तो मर ही जाना है !" यह कहावत रोमनो में बहुत प्रचलित हो गयी थी ।

ऐ वैज्ञानिक चिंतन को यूनानियों का योगदान

जिज्ञासा की भावना—यूनान के एक प्रख्यात वैज्ञानिक ल्यूसीपस (Leucippus) ने कहा है, 'बिना कारण कभी कुछ नहीं होता, लेकिन हर चीज किसी कारण और आवश्यकता से होती है ।' यही जिज्ञासा की भावना थी, या वैज्ञानिक स्वभाव, और चीजों के कारणों के अध्ययन के माध्यम से घटती और आकाश की सभी चीजों को समझने की अनवरत उत्सुकता, जिसके कारण यूनानी विज्ञान के क्षेत्र में भी अगुवा बन सके ।

गणित—यूनान के महानतम और प्राचीनतम गणितज्ञों में से एक था थालीज (Thales), जिसने ज्यामितीय शब्दावली का अन्वेषण किया । उसने वृत्त के व्यास के द्वारा अर्द्धवृत्त करने का तरीका विकसित किया, तथा दो सरल रेखाओं के परस्पर कटाव के कोणों की समानता सिद्ध की । लेकिन आर्किमिडीज (Archimedes) ने गणित के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियाँ की । उसने गणित की सभी शाखाओं के बारे में लिखा । उसने अकगणित की शब्दावली का निर्माण किया । यूक्लिड (Euclid) ने ज्यामिति के मूल सिद्धांतों पर तेरह पुस्तकें लिखी । पायथागोरस (Pythagoras) ने दुनिया को अपने विख्यात पायथागोरस सिद्धान्त का उपहार दिया ।

वनस्पति शास्त्र—अरस्तू के एक शिष्य, थियोफ्रेस्टस (Theophrastus) ने वनस्पति शास्त्र को एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में स्थापित किया । डिओस्कोरिडीज (Dioscorides) ने ईसा के बाद पहली शताब्दी में, अनेक पौधों की पहचान की और उन्हें नाम दिये और उनके औषधि सम्बन्धी महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण किया ।

भौतिक शास्त्र—भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, आर्किमिडीज ने उस प्रणाली का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से आपेक्षिक घनत्व जाना जा सकता है । वह 'द्रवस्थिति विज्ञान के सम्पूर्ण शास्त्र' का भी आविष्कर्ता था ।

तगोल शास्त्र—पापपागोर्न यूनान ही नहीं पूरे मानव इतिहास के सर्वाधिक मौलिक व्यक्तियों में से एक था। वह पहला वैज्ञानिक था, जिन्होंने हम विचार का प्रतिपादन किया कि धरती पर अन्य आकाशीय पिंड अपने आकार में गोल हैं। थालीज (Thales) ने दूर्यग्रहण की भविष्यवाणी की—नायर इलवा इनाग १८ मई ५८५ ईसा पूर्व के सूर्य ग्रहण की ओर था। एरिस्टार्क (Aristarchus) (३१०-२३० ईसा पूर्व) ने कोपर्निकस (Copernicus) से सना मरियो की गोल-मण्डल के सूर्य केन्द्रित होने के निदान को प्रतिपादित किया। हिप्पार्कस (Hipparchus) अलेग्जेंड्रिया के सबसे बड़े ज्योतिषशास्त्रियों में से एक था। एक अन्य अलेग्जेंड्रियाई तगोलशास्त्री एरिस्टार्क (Aristarchus) था जिसने यह प्रतिपादित किया कि सूर्य और अन्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वह इस सूर्य के सतह पर अक्षेणों में एक था। एरिस्टार्क (Eratosthenes) नीगर अलेग्जेंड्रियाई गणितज्ञ तगोलशास्त्री था। उन्होंने हमारी धरती के व्यास का ज्ञात किया गया और कहा कि यह व्यास ७,८५० मील है। आचार्य की बात है कि ये जांच नहीं आकर वे बहुत गिट है। अलेग्जेंड्रिया के शाही अज्ञानचक्र में एक विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसमें सभी विषयों की लगभग ३,००,००० पुस्तकें मौजूद थीं। इनमें से पुस्तकें सफाई के लिए विभाजित तथा व्यवस्थापन के लिए एक नयी गणना का विकास भी किया गया।

भूगोल—भूगोलशास्त्रियों में से सबसे महान् एरिस्टार्क (Eratosthenes) हुआ जिनके मतानुसार धरती गोल थी और इसकी परिधि २५,००० मील थी। उसके दो जाँच में केवल ५० मील का ही त्रुटि-मार्ग था। लोगों और अधाश तथा दैवान्तर त्वाओं का प्रयोग करने वाला यह पहला व्यक्ति था। वैज्ञानिक भूगोलशास्त्र का वह प्रवर्तक था।

औषधि शास्त्र—यूनानिया ने औषधिशास्त्र के क्षेत्र में भी पर्वोत्त उत्पत्ति की। हिपोक्रेटेज अपने समय का सबसे बड़ा चिकित्सक था। वह 'यूनानी औषधिशास्त्र का जनक' माना जाता था। आज के चिकित्सक उनके जीवन बने कार्य को काफी महत्ता देते हैं। उनकी रचनाओं में अन्य मामलों के व्योरे तथा ज्ञान क्रिया ने संबंधित अनेक निर्देश दिये हुए हैं—जैसे कमरे की सफाई, प्रातः की व्यवस्था, सफाई का ध्यान, यंत्रों की देखभाल और उनका इस्तेमाल, शिष्टाचार, पट्टी बाँधने का सामान्य तरीका, चकली की पट्टियों के लाभ और हानियाँ, रोगी की देखभाल आदि। वही पहला आदमी था, जिसने यह कहा कि सभी रोगों की जड़ में प्राकृतिक कारण होते हैं और यह भी कि उनमें से अधिकांश का इलाज सम्भव है।

शल्य विज्ञान—हिरोफिलस (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) को 'शल्य विज्ञान का जनक' माना जाता है। उसने स्नायुओं, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों, नसों, यकृत, पाचन-

मार्ग, श्लेष्मा-ग्रथियो तथा जननेन्द्रियो का अव्ययन शरीर को चीर-फाड करके किया । उसने नब्ज की गति का पता लगाने के लिए भी एक यन्त्र बनाया ।

शरीर विज्ञान—एरास्ट्रेटम (तीसरी शती ईसा पूर्व) 'शरीर विज्ञान का जनक' माना जाता है । उसका विश्वास था कि रक्त नाडियो मे वहता है और पूरे शरीर को भोजन देता है । उमी ने मवने पहले हृदय के बल्बो को नाम दिये, जो आज तक इस्तेमाल किये जाते हैं ।

इस प्रकार हेलीनीय युग के वैज्ञानिक 'रीतिवद्ध वैज्ञानिक शोधकार्य के मस्थापक' सिद्ध हुए ।

सिकन्दर महान् पर टिप्पणी—

सिकन्दर का अभ्युदय और उसकी विजय—मानव जाति के इतिहास मे सिकन्दर महान् एक अद्भुत व्यक्तित्व हुआ है । वह मकदूनिया के राजा फिलीप का बेटा था । उसकी उम्र केवल बीस साल थी, जब अपने पिता की हत्या हो जाने पर वह मकदूनिया के राज-सिंहासन पर बैठा । यह ३३५ ईसा पूर्व की बात है । इसके कुछ अर्से बाद ही यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपो मे पायी अपनी विजयो से उसने अपने आपको अमर बना लिया । ईसा पूर्व ३३३ ईस्वी मे सिकन्दर महान् ने यूरोप, एशिया एव अफ्रीका मे प्रलय मचा दी थी । फारस के बादशाह डेरियस तृतीय को हरा-

सिकन्दर महान्

कर उसने फारस को अपने पैरो के नीचे रौंद डाला था । इसके पञ्चात् उसने फोनेशिया, दमिश्क, गाजा और जेरुशलम पर ३३२ ईस्वी पूर्व विजय प्राप्त की थी । वही पर उसका राज्याभिषेक हुआ था और उसे राजा घोषित किया गया था । ३३१ ईस्वी पूर्व उसने डेरियस तृतीय को गीगामेला मे हराया था और बेबीलोनिया, सूसा, एकबटना एव परसीपोलिस पर कब्जा कर लिया था । इस प्रकार ३२७ ईस्वी पूर्व तक सारा फारस का साम्राज्य सिकन्दर के शासन के अन्तर्गत आ गया था । ३२६ ईस्वी पूर्व सिकन्दर हिन्दूकुश पर्वत को पार कर सिन्धु

वधुत्व की भावना से मिलने लगे, तथा यूनानी तर्कवाद प्राचीन पूरबी रहस्यवाद से मिला और हेलेनीय सम्यता इसाई सम्यता की जननी बन गयी ।

प्रश्नावली

- १ यूनानी कौन थे ? यूनान के भौतिक गुणों का यूनानी सम्यता पर क्या प्रभाव पड़ा ?
 - २ यूनानी समाज और अर्थ-व्यवस्था का विवेचन कीजिये ।
 - ३ सम्यता सम्बन्धी चिंतन में यूनानियों का क्या योगदान रहा ?
 - ४ यूनानी धर्म और दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिये ।
 - ५ वैज्ञानिक चिंतन के क्षेत्र में यूनानी योगदान की व्याख्या कीजिए ।
 - ६ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
 - (अ) यूनानी नगर राज्य,
 - (आ) यूनानी स्थापत्यकला,
 - (इ) यूनानी मूर्तिकला,
 - (ई) यूनानी चित्रकला,
 - (उ) बहिष्कार,
 - (ऊ) यूनानी धर्म,
 - (ए) सुकरात,
 - (ऐ) अफलातून,
 - (ओ) अरस्तू,
 - (औ) जेनो,
 - (क) सिकन्दर महान् ।
-

छठा अध्याय

रोम का वैभव

अ परिचय

यूनानी और रोमन लोग—यूनानी और रोमन लोगों ने ही यह नींव रखी, जिस पर आज आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का सुन्दर भवन खड़ा है। यूनानी लोग बहुत कल्पनाशील थे, इन्हींलिए उन्होंने विभिन्न कलाओं में ग्रीकसूत्र रचनाएँ प्रस्तुत की, साहित्य की प्रत्येक विधा में उच्चस्तरीय रूढ़ियाँ दी, और चिन्तनवादी तथा भौतिकवादी दार्शनिक मिथान्त प्रतिपादित किये, जो बाद में मानव जाति के धरोहर बने। रोमनों ने यूनानियों ने ही यह धरोहर पायी, फिर उन्होंने इसे मध्ययुगीन विश्व के हाथों में सौंप दिया और फिर मध्ययुग ने इसे आधुनिक विश्व को भेंट कर दिया। इस प्रकार रोमन “प्रतिभा रचनात्मक नहीं, समुच्चयशील थी।” फिर भी चूंकि रोमन जाति स्वभाव से ही व्यावहारिक थी, इसलिए उसने पहली बार एक विश्व का विचार विश्व को दिया। नाथ ही उन्होंने दूरस्थ प्रान्तों की विभिन्न जातियों पर शासन करने की कला, विधियाँ और सैन्य संगठन की कला भी दुनिया को सिखायी।

घरती और लोग—रोमन साम्राज्य का हृदय, इटली, एक प्राय द्वीप (Peninsula) है, जिसकी लम्बाई करीब ६५० मील तथा चौड़ाई करीब १०० मील है इसके उत्तर की ओर आल्प्स पर्वत हैं और अन्य सभी दिशाएँ भूमध्य सागर में घिरी हुई हैं। इटली की आत्मा, रोम ने जिसमें सात पहाड़ शामिल हैं, ऐसे लोग पैदा किये जो एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। इस साम्राज्य में सम्पूर्ण भूमध्य सागरीय भूक्षेत्र यूरोप का दक्षिणी भाग, अफ्रीका का उत्तरी तटवर्ती प्रदेश और निकट पूर्व का काफी बड़ा हिस्सा शामिल था।

रोमनों के अभ्युदय के पूर्व इतालवी पाँच जाति श्रेणियों से सम्बन्धित थे—
 (१) लातीनी—लानीनी भारत-यूरोपीय कबीलों के सदस्य थे, जो १८०० ईसा पूर्व, पो (Po) नदी तथा एपीनीनीम (Apennines) को पार करने के बाद लैटियम में बस गये थे। वे लातीनी भाषा बोलते थे। (२) एड्रूसियन—इनका स्रोत अस्पष्ट है। वे करीब १००० ईसा पूर्व, टाइबर नदी के उत्तर में एड्रूरिया में बस गये थे। उन्होंने रोमनों को बहुत कुछ सिखाया। (३) यूनानी—इटली के दक्षिणी और पूर्वी भागों में करीब १५०० ईसा पूर्व में आकर बसे थे। (४) फोनीशियाई और (५) कार्थेजियाई—

ये दोनों जातियाँ भूमध्य सागर पार उत्तरी अफ्रीका से आयीं थीं और इटली के पश्चिम में बस गयी थीं । रोमन सस्कृति और मय्यता और रोमन लोग भी, इसलिए, इन सास्कृतिक और विविध तत्वों के सम्मिश्रण थे ।

आ रोमन सामाजिक जीवन

सामाजिक वर्ग—रोमन समाज चार वर्गों में बँटा हुआ था । ये थे—(१) सामन्त (२) धनी व्यापारी (३) सामान्य जनता तथा (४) दास ।

सामन्त—परम्परा के अनुसार, रोमूलस ने, जिसने ७५४ ईसा पूर्व में रोम की स्थापना की, देश के प्रशासन को चलाने में मदद और सलाह के लिए सौ सामन्तों का चुनाव किया । वे राजा की सलाहकार समिति के सदस्य थे, और करीब पाँच सदियों तक वे राजनीतिक शक्ति और अधिकारों से लाभ उठाते रहे ।

धनी व्यापारी—सामन्तों के नीचे धनी व्यापारियों का वर्ग आता था । इस वर्ग का हर सदस्य १,५०,००० रुपये या इससे अधिक की सम्पत्ति बना सकता था । सामन्तों की तरह सत्ता में इनका भी काफी अधिकार और प्रभाव रहता था ।

सामान्य जनता—सामाजिक सीढ़ी के तीसरे पायदान पर सामान्य जनता का क्रम आता था, जिन्हें भीड़ (Plebs) के नाम से भी जाना जाता था । ये भी स्वतन्त्र नागरिक होते थे । लेकिन इनके अधिकार बहुत सीमित थे । ये छोटे किसान, कारीगर, कामगार, भाड़े पर काम करने वाले और छोटे दूकानदार तथा व्यापारी होते थे ।

दास—सामाजिक वर्गक्रम में सबसे नीचे की सीढ़ी पर दास रहते थे जिनके साथ उनके मालिकों का बर्ताव बहुत बुरा नहीं होता था ।

सामन्तों और साधारण जनता के बीच की रस्साकशी—करीब दो शताब्दियों तक सामन्तवर्ग और जन-साधारण के बीच, तीन प्रमुख कारणों से रस्साकशी चलती रही । ये कारण थे—(१) राजनीतिक दृष्टि से सभी ऊँचे पदों पर सामन्तों तथा धनी वर्ग का एकाधिकार था और सभी राजनीतिक संस्थाओं का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथों में था । जन साधारण के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था । (२) समाज के इन दो वर्गों के बीच सामाजिक खाई इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वे एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे । जन साधारण को समाज में अपमानित होना पड़ता था । (३) आर्थिक दृष्टि से सामन्त और धनी वर्ग जनता की बड़ी निर्ममता से शोषण करते थे । इन्हीं तीन कारणों से दोनों वर्गों के बीच एक लम्बा संघर्ष चलता रहा । जिसमें अतत जीत जन-साधारण की ही हुई ।

जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे-वैसे ही सामन्तों और जन-साधारण के बीच की खाई पटती चली गयी और वे समानता की एक ही सीढ़ी पर आ गये ।

ड रोमन आर्थिक जीवन

कृषि—खेती-बाड़ी रोमनों का प्रमुख पेशा था। वे अनेक प्रकार के अनाज, सब्जियाँ और फल उगाते थे। वे गेहूँ, जौ, फलियाँ और अन्य अनाजों की खेती करते थे। वे अपने बागों में, अजीरे, अंगूर आदि उगाते थे। खेती में वे कृत्रिम खादों का प्रयोग करते थे। बड़े खेतों में नुअरो और मुर्गियों को पालते थे। भेड़ें पालना भी उनका एक प्रमुख धंधा था।

बड़े-बड़े खेत—अधिकांश किसानों ने सेना में प्रवेश ले लिया और उन्होंने अपने खेत नामन्तों के हाथ बहुत कम मूल्य पर बेच डाले। सामन्तों ने इन छोटे-छोटे खेतों को बड़े-बड़े खेतों में मिला लिया, और फिर उन बड़े खेतों से लाभ उठाने के लिए उन्होंने चारागाहों, उद्यानों और लता-कुजों में परिवर्तित कर दिया। जिनमें दास, मजदूर काम करते थे। जमींदार खुद अपने खेतों में बहुत दूर उपनगरीय भवनों या रोम के विशाल भवनों में रहते थे। अर्थात् वे एक प्रकार के अनुपस्थित जमींदार थे।

खाने—रोमन लोगों ने खानों की खुदाई और धातु शालों को भी विकसित किया। लोहे, ताँवे, सीसे, कलई और जस्ते की खानों पर राज्य का अधिकार था। खाने निजी व्यवसायियों को किराये पर दी जाती थी, जो उन पर बड़ी तादाद में दास-श्रमिकों को लगा देते थे और वैश्वमार धन कमाते थे।

उद्योग और व्यापार—उद्योग और कारखाने तो बहुत थे, लेकिन इनमें से बड़े-बड़े बहुत कम थे। वे ईंटों, टाइलों, मिट्टी के बर्तनों, फव्वारों और पाइपों का उत्पादन करते थे, कुछ कारखानों में शस्त्र और बर्तन बड़े स्तर पर भी बनते थे। लिनेन और ऊनी कपड़े का उत्पादन होता था और उन्हें रंगने का काम भी। इतालवी लोग कृष्ण सागर क्षेत्र, अनातोलिया, सीरिया, जर्ब, मिस्र तथा भारत में उत्पादित वस्तुओं, अनाज, रंगों, हीरे-जवाहरात, लोहे, गोश्त, पनीर, कलई, परदों, काँच के सामान, रेशमी वस्त्र, रुई, ऊन, मींदर्य प्रसाधनों, मोती, इत्र और गरम मसालों आदि का आयात करते थे। वे चमकदार बर्तनों, शराब, अरंडी के तेल, लकड़ी और धातुओं का निर्यात करते थे। व्यापार के बढ़ने के साथ मट्टा और जुआ भी आम बात हो गयी।

यातायात के साधन निम्न स्तरीय और असुरक्षित थे। सबके लुटेरों और समुद्र समुद्री डाकूओं से भरे पड़े थे। सिक्कों का चलन बहुत देर से—चौथी शताब्दी ईसा पूर्व (३६६ ईसा पूर्व) में हुआ।

कारीगरी—रोमन काल में अनेक तरह की कारीगरियाँ भी प्रचलित थी। रोटी बनाने वाले, कमाई, लुहार, रंगरेज, चमड़ा रंगने वाले, राजगीर, संगीतकार और नाई सब जगह मिलते थे। उनकी अपनी सस्थाएँ थी, जो औद्योगिक उद्देश्यों से नहीं, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों से बनायी जाती थी।

ई भाषा और साहित्य में रोमन योगदान

रोमन भाषा—रोमन लोगों की भाषा लातीनी थी। वह शास्त्रीय भाषाओं में से एक है और आज भी यूरोपीय लोगों द्वारा पढ़ी सीखी जाती है। डॉ० विल ड्यूरंट के कथनानुसार, रोम के महानतम उपहारों में से एक लातीनी भाषा भी थी। रोम की भाषा इटली, रूमानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और लातीनी अमरीका की बोली बन गयी—श्वेतों की आधी दुनिया कोई न कोई लातीनी भाषा बोलती है। अंग्रेजी भाषा तक में अनेक शब्दों का स्रोत लातीनी है। अठारहवीं शताब्दी तक यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी थी।

रोमन साहित्य—साहित्य की मुख्य विधाओं की रचना यूनानी प्रतिभा पहले ही कर चुकी थी। रोमन लेखकों ने यूनानी साहित्य की विभिन्न किस्मों और तकनीकों का समन्वय किया और इसमें से अपने लिए नयी शक्ति प्राप्त की। आगस्टस युग (३१ ईसा पूर्व) (१४ ईसा बाद) रोम के साहित्य का स्वर्णिम युग था। आधुनिक समय तक चले आने वाले रोमन साहित्य का ९/१० भाग इसी अद्वितीय युग में रचा गया। वर्जिल (Virgil), होरेस (Horace) और लुकीशियस (Lucretius) उस युग में महानतम कवि थे। वर्जिल ने अपने महान् महाकाव्य एनीड (Aeneid) की रचना की। होरेस की लघु कथाएँ, व्यंग्य कविताएँ और पत्र-पत्रिकाएँ समझदारी, अच्छे स्वभाव और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की सर्वश्रेष्ठ पुस्तिका सिद्ध हुई। लुकीशियस ने अपनी रचना 'डिरीर नेचुरा' में एक बृहद् कार्य करने का प्रयास किया। और भी अनेक महान् लेखक हुये, जैसे प्लूटार्क (Plutarch) जिसने अनेक जीवनीयाँ लिखी, गैलन (Galen) जिसने तर्क-शास्त्र, नीति, व्याकरण आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी, क्लाडियस टालेमी (Claudius Ptolemy) जिसने खगोल शास्त्र, त्रिकोणमिति तथा भूगोल पर पुस्तकें लिखी, क्विंटीलियन (Quintilian) जिसने भाषण कला तथा शिक्षा पर लिखा, प्लिनी (Pliny the Elder) जिसने प्राकृतिक इतिहास की रचना की तथा सिसरो (Cicero) जो लातीनी गद्य का निर्माता था, जिसने लातीनी गद्य को दोष रहित और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए बहुत कुछ किया। लाइवी (Livy) तथा टेसीटस (Tacitus) ने ऐतिहासिक साहित्य लिखा। लाइवी ने रोम का इतिहास लिखा तथा टेसीटस ने 'इतिहास' और 'जीवन-चरित्रों' की रचना की।

उ कलाओं के क्षेत्र में रोमन योगदान

रोमन कला यद्यपि यूनानी आदर्शों पर आधारित थी, फिर भी इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ भी थी। व्यावहारिक और उपयोगितावादी होने के कारण यूनानी कलाकार ने अपनी रचना में उपयोगिता और सौंदर्य को मिला दिया।

मूर्तिकला—रोमन लोगों ने मूर्तिकला और सज्जात्मक वस्तुओं के चित्रांकन में भी योगदान दिया। जीवत शैली में बनी "अनाम रोमन" की मूर्ति, जिमकी आँखों में

चमक है, कलाओं के श्रेष्ठ नमूने में से एक है । १०० ईस्वी में अंकित हुआ एक युवक का सिर भी रोम की कला का आदर्श नमूना है । सूर्यदेव के मंदिर में बनी मूर्तियाँ और टाइटस के मेहराब पर बना विजयी जुलूम भी रोमन प्रतिभा और कला का सही प्रतिनिधित्व करते हैं । वे जीवत, स्वाभाविक और गतिवान हैं ।

चित्रकला—रोमन चित्रों में से जितने भी शेष बचे हैं, उन पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन “प्रकृति सम्बन्धी चित्र मौलिक दिखाई देते हैं ।” दृश्यावलियों के चित्रण में रोमन कलाकार काफी निपुणता का परिचय देता है । चित्रकला करीब-करीब २०० ईस्वी में मृत हो गयी, लेकिन बाद में ईसाई प्रभाव ने इसे पुनरुज्जीवित किया, जिसके प्रमाण चर्च में बने मित्तिचित्रों से मिलते हैं ।

स्थापत्य कला—यद्यपि यूनानी और एट्रस्किय गैलियाँ रोमन स्थापत्य कला के लिए आदर्श रही, फिर भी रोमन कला में निर्माण का ठोसपन और कला की भव्यता दिखाई देती है । स्थापत्य कला आगस्टस के दिनों में अपने उच्चतम शिखर पर पहुँच गयी थी, जिन्होंने महलों, विज्ञान और मुहब्बत जन-भवनों, नाट्यगृहों, मंदिरों और अन्य प्रकार के भवनों को बनाकर रोम को एक खूबसूरत नगर में परिवर्तित कर दिया था । ४५ ईसा पूर्व में बना पोपेयाई का प्रेक्षागृह, जूलियस का न्यायालय, पैलीटीन पर शाही महल, वैसेसियन (Vespasian) का रंगमंच, ट्रोजन का न्यायालय, जिसकी परिकल्पना एपोलोडोरस (Appollodorus) ने की थी, रोम में उसका गर्म चश्मा स्नानागार और डेन्यूव नदी पर बना पुल, जिसे स्थापत्य सम्बन्धी निपुणता का चमत्कार माना जाता था, तथा सूर्यदेव का मंदिर (Pantheon) जो कि १२४ ई० में पूरा हुआ—ये सभी चीजें रोमन स्थापत्यकला और कारीगरी के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं ।

ईसाई धर्म ने रोमन स्थापत्यकला को नया जीवन दिया । रोम में सेन्टपाल का चर्च, कास्टेटिनोपल में सेन सोफिया का और यरुशलम में भी एक ऐसा ही चर्च नयी स्थापत्यकला के कुछ उदाहरण थे ।

ऊ धार्मिक और दार्शनिक चिंतन में रोमन योगदान

रोमन धर्म—रोमन धर्म में अनेक गृह आत्माओं तथा राज्य देवता की पूजा शामिल थी और वे अनेक प्रकार के रहस्यों में विश्वास करते थे ।

गृह आत्माएँ—प्रागैतिहासिक इतालवी कबीले अनेक गृह-देवताओं की पूजा करते थे, जैसे जेनस (Janus) जो परिवार का संरक्षक देवता था, जीनियस (Genius) जो पुरुष के पुरुषत्व का देवता था, जूनो (Juno) स्त्री की गर्भ धारण करने की क्षमता का नियंत्रण करने वाली आत्मा तथा सैटरमीस (Saturnes), पोमस (Pomous), कारस (Caros) तथा पेलस (Pales), कृषि सम्बन्धी आत्माएँ आदि ।

राज्य देवता—वे अनेक राज्य देवताओं की पूजा भी करते थे। जैसे मगल (Mars) जो युद्ध का देवता था तथा जूपिटर (Jupiter) जो यूनानी जीउस का रोमन संस्करण था। इसके साथ ही एट्रूस्कनो ने अपने निजी देवता भी बना डाले थे। जैसे मिनर्वा (Minerva), डायने (Diane) तथा अन्य।

रहस्यमय अस्तित्व—रोमन अनेक प्रकार के रहस्यमय व्यक्तित्वों की भी आस्था रखते थे, जैसे सेटर ने लिया, सिबिल (Cybele), तामुज (Tammus), एटिस (Attis), डायनीसस (Dionysus) औरफेस, (Orphens) तथा औसोरिस (Osiris)। इन सभी रहस्यों में रक्तपात और आत्म-विकृति बहुत जरूरी था। उनका विश्वास था कि ऐसा करके वे अमरत्व पा सकते हैं तथा यह भी कि वे बुराई से बच जायेंगे।

अतः ईसाई मत का जन्म रोमन साम्राज्य में ही हुआ। जिसका विवेचन अलग से किया गया है।

रोमन दर्शन—धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में, रोम बेतार के तार का काम कर रहा था, जो यूनान से संदेश ग्रहण करता और आधुनिक जगत् की ओर प्रसारित कर देता था। बहरहाल यूनानी दार्शनिक चिंतन का प्रसारण करते समय, रोमन इसे व्यावहारिक रूप देते थे। रोड्स (Rhodes) के पनेक्टस (Panactus) (१८०-११० ईसापूर्व) ने यूनानी स्टोइकवाद की शिक्षा रोमनों को दी। उसके मतानुसार हर आदमी को अपने आपको तर्कपूर्ण और नीतिपूर्ण ढंग से सुधारना चाहिये। साथ ही साथ केवल राष्ट्रीयता और देश से भरपूर कार्यों की सफलता द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लुक्रेशियस (९५-५५ ईसा पूर्व) ने रोमनों को यूनानी आनंदवाद (Epicureanism) का पाठ पढ़ाया।

सेनिया (४ ईसा पूर्व ६५ ईस्वी)—वह रोमन दार्शनिकों में महान्तम था। मूल रूप से वह तितिक्षावादी था। उसने नीति-दर्शन पर बहुत कुछ लिखा। उसके मतानुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय आनंद और नेकी है। लेकिन आनंद तभी अच्छा है अगर नेकी उससे जुड़ी हुई हो। और यह कि नेकी करने से ही नेकी की भावना को प्राप्त किया जा सकता है।

ए वैज्ञानिक चिंतन में रोमन योगदान

जन-स्वास्थ्य—रोमनों ने स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था और जन-स्वास्थ्य के विभाग में भी कुछ योगदान दिया। सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। उदाहरण के लिये वारह तालिकाओं के अनुसार मृतकों को नगर की चारदीवारी के बीच कहीं भी दफनाना निषिद्ध था। साथ ही, चौदह नहर पुल, जो नगरवासियों को प्रतिदिन तीस करोड़ गैलन पेयजल सपनाई करते थे, इस बात के सूचक थे कि रोमन

जन-स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते थे । एंटोनियन (Antonius) के १६० ईस्वी के एक कानून के अनुसार छोटे कानूनों के निम्ने पाँच तथा बड़े कानूनों के निम्ने दस चिकित्सकों की व्यवस्था आवश्यक थी । चार्ल्स सिंगर (Charles Singer) के कल्पनानुसार 'अत्यन्त प्रणाली आधिपत्यान्त्र के क्षेत्र में रोम की एक बहुत बड़ी देन है ।'

नेसन (१३-२०)—यह महान्तम रोमन चिकित्सक था । उसने हियोप्रेटोर परम्परा को पुनः स्थापित किया । उसने 'बान-प्रशिया, रोड, हूडर, मानपंगियो का अध्ययन किया और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या की । उसका शरीर-विज्ञान सम्बन्धी निदान आधि-ज्ञान के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट की उपलब्धि माना जाता है ।

ऐ राजनीतिक और वैधानिक चिन्तन में रोमन योगदान

रोमन साम्राज्य एक विषय का विचार—रोमन लोग मानव जाति के इतिहास में ऐसे पन्ने 'योग थे जिन्होंने एक न्यूनतम "वस्तुन साम्राज्य" (De la empire) की स्थापना की जो कि पाँच शताब्दियों तक जमा रहा ।

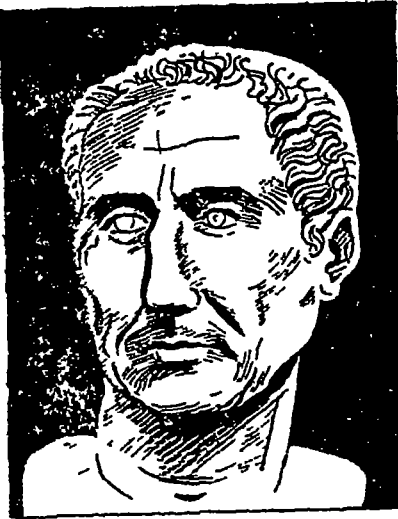
रोमन साम्राज्य का मक्षिप्त इतिहास

ऐना विजय का किया जाता है कि रोम नगर की स्थापना, जिसे बाद में रोमन साम्राज्य की राजधानी बनना था, दो पौराणिक राजकुमारों अर्थात् रोमुलस और रोमस द्वारा ७५३ बी० सी० में की गई थी । उस समय यह टीबर नदी में एक द्वीप था । ईसा पूर्व छठी शताब्दी में रोम पर ड्यूसियनों का आधिपत्य हो गया, परन्तु लैटिन कबीलों द्वारा उन्हें ५०९ बी० सी० में रोम से खदेड़ बाहर किया गया । उसके पश्चात् इन कबीलों ने रोम में एक अमिजात वर्ग के गणतन्त्र की स्थापना की । धीरे-धीरे रोमनों ने ५०९ बी० सी० में २६४ बी० सी० तक की अवधि के दौरान सारे इटली देग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया । इस प्रकार उन्हें प्रथम श्रेणी के योद्धाओं और बहादुरों की श्रेणी में गिना जाता है ।

प्लूनिक्स युद्ध (२६४ बी० सी० से १४५ बी० सी० तक)—कार्थेज नगर के निवासी फीनिशियन्स थे । उन्होंने भूमध्य सागर के पश्चिमी तट पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था । उनका यह कहना कि 'हमारी स्त्रीकृति के बिना रोम निवासी या रोमन अपने हाथ भी भूमध्य सागर में नहीं धो सकते ।' आपसी स्पर्धा की द्योतक है । अधिक नूट का माल और अधिक भू-क्षेत्र प्राप्त करने की इस स्पर्धा एवं लालसा के फलस्वरूप तीन भयानक युद्ध हुए । इन लड़ाइयों को प्लूनिक्स युद्ध कहते हैं । ये लड़ाइयाँ रोम और कार्थेज के बीच लगभग एक शताब्दी तक (२६४ बी० सी० से १४६ बी० सी० तक) चलती रही और अन्त में रोमनों की विजय हुई । कार्थेज के नगर को

जलाकर खाक कर दिया गया। इस प्रकार भूमध्य सागर पर रोम का पूर्ण अधिकार हो गया।

रोमन गणतन्त्र का नैतिक पतन—रोमन साम्राज्य के विकास के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन से नैतिकता और अच्छाई धीरे-धीरे विलुप्त हो गई। सिनेट के सदस्य तथा अन्य अधिकारी वदनाम और भ्रष्ट हो गये थे। स्वार्थी, वदनाम एवं भ्रष्ट राज-नीतिज्ञों के हाथों में सत्ता आ गई थी और वे ही सारे प्रशासन को चलाते थे। तथापि लोकप्रिय अधिकरणों-टाइबेर्टिन्स और गेअस-त्राक्काई वन्धुओं ने निम्नस्तरीय जनता के लिये उचित अधिकार प्राप्त करने में भरसक तथा सभी सम्भव प्रयास किये। परन्तु ऐसा करने में उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसके पश्चात् रोमन साम्राज्य दो सैनिक सेनानायकों के अधिकार में आया, पहले उस पर सेनानायक सुल्ला का आविपत्य रहा तत्पश्चात् सेनानायक मेरियस उसका सर्वेसर्वा बन बैठा।

जूलियस सीजर

इन दोनों के पश्चात् ल्यूसेरस, पाम्पी, क्रैसस एवं जूलियस सीजर आदि सेनानायकों एवं सेनापतियों ने साम्राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित किया।

जूलियस सीजर और उसके भतीजे (दत्तक पुत्र) आक्टेवियन ने रोमन साम्राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की।

पहली ट्रिअम्बरटे और जूलियस सीजर—

रोम की सत्ता की राजनीति में तीन व्यक्ति प्रमुख थे। जूलियस सीजर, क्रैसस और पाम्पी। इन तीनों ने आपस में मिलकर राज-नैतिक भागीदारों स्थापित की थी जिसे ६० ईस्वी पूर्व में प्रथम ट्रिअम्बरटे (तीन व्यक्तियों का शासन) के नाम से पुकारा या जाना जाता था। ७० ईस्वी पूर्व पाम्पी एक बहुत प्रसिद्ध सैनिक योद्धा और कासल था। क्रैसियस अभिजात वर्ग का एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जो युद्ध के दौरान जूलियस सीजर को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। जूलियस सीजर एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ था, साथ ही साथ पाम्पी के समान ही कुशल सेनापति (जनरल) भी था। रोम की राजनीति के सभी हथकण्डे जैसे घूस देना और लोगों को खुश करने के अन्य विभिन्न तरीके, उसे पूर्णतया मालूम थे।

जूलियस सीजर का उत्थान एव अभ्युदय—सीजर को गॉल एव उसके पड़ोसी क्षेत्रों का ८ वर्ष की अवधि के लिये (५८ ने ५० ईस्वी पूर्व तक) राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के पश्चात् सीजर ने गॉल पर चढ़ाई कर उसके समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और जर्मनी तथा ब्रिटेन पर भी विजय प्राप्त की जबकि पाम्पी रोम में रहकर इटली की सेना तथा भूमध्य सागरीय नव सेना का सेना-पतित्व करता रहा। इसी बीच क्रैसियम, जो अपने साथियों से ईर्ष्या करता था, पूर्व की ओर चल पड़ा और पारथियनो के ऊपर विजय प्राप्त की, परन्तु ५३ बी० सी० में वह हार गया और पकड़ा गया। जब उन्हें यह पता चला कि क्रैसियस को सोने से बहुत प्यार है तो उन्होंने पिछले हुए सोने को इसके गले में उड़ेल दिया। क्रैसियस की मृत्यु के फलस्वरूप ट्रिबुनल ड्यूट गई और सत्ता के हथियाने के लिये सीजर और पाम्पी के बीच अन्तिम संघर्ष शुरू हो गया।

सीजर को यह पूर्णतया मालूम था कि रोम को एक तानाशाह की आवश्यकता है और तानाशाह बनने के लिए उसके पास लोक-संकल्प तथा अन्य आवश्यक गुण मौजूद हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसने अपनी प्रशिक्षित सेना के साथ इटली में प्रवेग किया और ४९ बी० सी० में रोम पर चढ़ाई कर सीधे धावा बोल दिया। सीजर के इस साहसपूर्ण कार्य के फलस्वरूप रोम में गृहयुद्ध शुरू हो गया। पाम्पी उचित समय पर रोम में सेना एकत्रित न कर सका, अतः इस हेतु वह यूनान चला गया। वहाँ में वह मित्र भाग गया परन्तु सीजर ने उसका पीछा वहाँ भी किया। पाम्पी की हत्या कर दी गई परन्तु क्लीओपेट्रा के सौन्दर्य एव शारीरिक सौष्ठव पर सीजर मोहित हो गया। क्लीओपेट्रा अनन्य मुन्दरी थी और मित्र की सम्राज्ञी थी। इसके पश्चात् ४७ बी० सी० में उसने मित्र से बाहर निकल कर एशिया माइनर पर चढ़ाई करके अपने समस्त विरोधियों एव प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त किया। यहीं से उसने अपना इतिहास प्रसिद्ध प्रतिवेदन “मैंने आया, मैंने देखा और मैंने विजय प्राप्त की” (“Veni, vidi, vici”) सिनेट को प्रेषित की थी। उसने अफ्रीका के प्रान्तों एव स्पेन पर भी विजय प्राप्त की। अपनी इन विजयों के पश्चात् सीजर रोमन साम्राज्य के ‘वेताज के शाह के रूप में’ रोम को वापस लौट आया।

सीजर तानाशाह के रूप में—सीजर ने सिनेट को अपने हाथ की कठपुतली बना डाली और सिनेट ने उसे ६ महीने के लिये नहीं अपितु जीवन-पर्यन्त के लिये तानाशाह बना दिया और उसे सर्वसत्ता सम्पन्न अधिनायक एव शासक (Pontifex maximus and imperator) की उपाधि प्रदान की। यद्यपि सीजर असीमित अधिकारों का स्वामी था, फिर भी उसने रोमन गणतन्त्र के बाहरी स्वरूप को कायम रखा।

जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य का पुनर्गठन इस तरह से किया कि जिसके द्वारा राजनैतिक स्थिरता प्राप्त की जा सके। नवगठित सिनेट सदैव जूलियस सीजर ने इटली के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी मुक्तहस्त से रोमन नागरिकता प्रदान की और सभी प्रान्तों के प्रशासन के लिये एक ही तरह की पद्धति लागू की। उसने सैनिक राज्यपालों (मिलिटरी गवर्नरों) को अपना लीगेट (Legates) बनाया अर्थात् वे सीजर के प्रत्यक्ष एवं सीधे प्रतिनिधि होने थे और सीधे तौर पर सीजर के प्रति उत्तरदायी होने थे। सीजर इटली के नागरिकों के अलावा दूसरे लोगों को भी सेना में भरती करता था। उसने समस्त इटली के लिये लोक-निर्माण की एक वृहत् योजना तैयार की थी जिसमें रोम नगर के लिये नगर-नियोजन परियोजना भी शामिल थी।

साम्राज्य की मीनेट में एवं उसके बाहर भी जूलियस सीजर के अनेक दुश्मन थे जो पुराने गणतन्त्र को पुनः स्थापित करने का स्वप्न देखते थे। ४४ बी० सी० की १५वीं मार्च को पड़्यन्त्रकारियों के एक गुट ने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। जूलियस सीजर के पास मतिष्क एवं हृदय के सुन्दर गुण थे, वह प्रतिभावान तथा सहृदय था। वह बहुत योग्य एवं कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ, सेनापति एवं विद्वान् व्यक्ति था।

आक्टेवियन—वह जूलियस सीजर का भतीजा और दत्तक पुत्र था। वह ४३ ईसा पूर्व में सलाहकार के रूप में चुनवाने में सफल हो गया था। तब उसने एटनी (Antony) तथा लेपीडस (Lepidus) के साथ मिल कर 'दूसरी त्रिमूर्ति' की स्थापना की, तथा रोमन साम्राज्य को तीन हिस्सों में बाँट दिया और हर हिस्सा त्रिमूर्ति के एक-एक सदस्य के पास रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आक्टेवियन ने लेपिडस को पदच्युत कर दिया और एटनी ने भी इस बीच मित्र की रानी क्लियोपेट्रा के प्रेम का शिकार हो गया था, अपनी प्रेमिका के साथ मिल कर आत्मघात कर लिया। इस प्रकार, आक्टेवियन, रोमन विश्व का एकाकी प्रभुतासपन्न सम्राट् बन गया। उसने प्रिंसिप्स (Princips) (जिसका अर्थ होता है बराबर के लोगों में प्रथम), इंपरेटर (Imperator) (यानी सप्रभु) तथा आगस्टस (Augustus) (अर्थात् शुभ) की पदवियाँ ग्रहण की। आगस्टस वास्तविक रोमन साम्राज्य का निर्माता था—जो कि रोमन गणतन्त्र से सर्वथा भिन्न था।

३१ ईसापूर्व से १४ ईसवी तक की आगस्टस का सम्राट् के रूप में शासनकाल विश्व-इतिहास के सर्वाधिक उज्ज्वल युगों में से एक सिद्ध हुआ। उसने रोमन गणतन्त्र की प्राचीन संस्थाओं को पुनः स्थापित किया और अपने लिए एक विशिष्ट स्थान अंकित किया, जिसका सानी अतोत में दिखाई नहीं देता। २७ ईसापूर्व में उच्च सभा ने उसे सलाहकार की पूरी शक्तियाँ दे दी, जिनके तहत आगस्टस को सारी रोमन सेनाओं और

दूत-दण्ड के प्राप्ति पर भी पूर्ण निराश्रय अधिकार प्राप्त हो गये। उनके पास ट्रिब्यून (Tribune) की भी नारो शक्तियाँ थी, यद्यपि वह न्यून शक्ति नदस्ता नहीं था। बाद में उसे रोमन विजय का धर्म-प्रभुता भी देना दिया गया। इस प्रकार आगस्टस रोमन नागरिक का स्वयं और पारिवारिक सम्बन्धों में गया और उनके इस विशेषण पर जो "प्रिंसिपेट" (Principate) के नाम से जाना जाता था। फिर भी, आगस्टस अपना चतुर मोह था कि वह अपने आपसे रोमन गणतन्त्र के एक अधिकारी माने होने का बहाना बनाये, जिससे नियुक्ति उच्च मर्यादा की थी और वह भी कि उसे नानी नकि उनी मर्यादा से प्राप्त होती थी।

आगस्टस

इतने बड़े साम्राज्य के प्रशासन के लिए आगस्टस ने जिस प्रणाली को लागू किया, वह रोमन सत्तावत "इम्पेरियम एट लिबेरता" (Imperium et Libertas)

पर आधारित थी, जिसका अर्थ होता है—“साम्राज्य एवं स्वतन्त्रता”, नारी प्रशासनिक मशीन की पूर्ण तरह रोम में “इम्परेटर” (Imperator) यानी सम्राट के हाथों में केन्द्रित थी, जो सृष्टिकर्ता प्राप्ति पर अपने “लीगेट्स” (Legates) यानी सूत्रधारों के माध्यम से शासन करता था, जो अपने प्रांतों के अन्तर्गत प्रशासन के लिए नीचे व्यक्तिगत रूप से सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। सूत्रधार नभी तक अपने पद पर बने रह सके थे जब तक आगस्टस उनसे श्रुण रहता था और उन्हें बहुत अच्छा वेतन मिलता था। सूत्रधारों की सहायता के लिए अनेक स्थानीय अधिकारी होते थे, लेकिन प्रांतों को अपने घरेलू मामलों में “स्वतन्त्रता” मिली हुई थी। आगस्टस ने स्थानीय स्वायत्त की समस्याओं जैसे नगरपालिका और प्रांतीय नमाओं आदि के विकास को प्रोत्साहन दिया। उसने हर प्रांत की जनसंख्या तथा सम्पत्ति के सम्पूर्ण मूल्य के आधार पर प्रांतीय कर प्रणाली को भी तर्कपूर्ण बनाया और अंत में उसने साम्राज्यीय नागरिक सेना की शुद्धता की।

साम्राज्य की रक्षा के लिए सेनाएं थी जिनमें इतालवी सैनिक थे लेकिन प्रमुख रूप में वे प्रांतीय और बर्बर थे। सेनाएं रोमन साम्राज्य में शांति बनाये रखती थी। वास्तव में यह प्रशासन का एक नया तरीका था जो पहले कभी नहीं अपनाया गया था, लेकिन बाद में वह पूरी मानव जाति की विरासत बन गया। आज दुनिया को ऐसी

ही किसी प्रणाली की बहुत जरूरत है जिससे दुनिया भर के राज्यों को एकत्र किया जा सके और विश्वशांति की स्थापना हो सके ।

शासन-प्रणाली—रोमन लोगो ने अपनी शासन-प्रणाली में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया । जिसके अंतर्गत “एक वक्त के लिए राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा प्रजातंत्र सफलतापूर्वक एक हो गए थे, और उसे दार्शनिकों, इतिहासकारों, प्रजा और शत्रुओं सभी की प्रशंसा मिलने लगी” शासनकाल में रोमन लोगो का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था ।

रोमन गणतंत्र की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी —

दो परामर्शदाता—‘सशस्त्र लोगो’ (Comitia Centuriata) की समा हर वर्ष दो परामर्शदाताओं का चुनाव करती थी, ये ‘सशस्त्र लोग’ वरिष्ठ लोगो के नियंत्रण में रहते थे और वरिष्ठ लोग (Patricians) ही परामर्शदाता हो सकते थे । व्यावहारिक तौर पर ये दोनों परामर्शदाता ही सरकार का सारा कार्य चलाते थे । वे सेना के उच्चतम अधिकारी होते थे । वे ही राजकीय कोष के सरक्षक होते थे और कानूनी मामलों में वे न्यायाधीशों का प्रयोग करते थे । वे एक दूसरे के कार्यों पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते थे और जब उनमें कोई मतभेद हो जाता था तो मामला उच्च सभा को सौंप दिया जाता था जिसका निर्णय अंतिम होता था ।

उच्च सभा—अग्रेजी शब्द ‘सीनेट’ लातीनी शब्द ‘सीनेक्स’ (Senex) से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है ‘बुजुर्ग’ । प्राचीन रोम में एक में एक वरिष्ठ मंडल या सीनेट होता था, जिसके सदस्य पितृवादी परिवारों के मुखिया ही होते थे और जिनका पद जन्मजात होता था । जन-महत्त्व के सभी कार्यों के मामले में परामर्शदाताओं को उच्च सभा की सलाह लेनी पड़ती थी—जैसे युद्ध या शांति की घोषणा, या नये कानून बनाने के मामले में । उच्च सभा स्थायी सभा थी । यद्यपि यह सलाहकार सभा थी, फिर भी यह कानूनों तथा परामर्शदाताओं के पद के लिये प्रत्याशियों को स्वीकृति या अस्वीकृति देती थी । राज्य की विदेश नीति पर इसका नियंत्रण रहता था । अतः उच्च सभा की शक्ति या निर्बलता ही रोम की शक्ति या निर्बलता की परिचायक थी ।

जन-सभा—जन-साधारण के लिये केवल जन-सभा में ही जगह थी, जिसे ‘कमिटिया ट्रिब्यूटा’ (Comitia Tributa) या कवीलो की सभा के नाम से जाना जाता था । इनकी अध्यक्षता ‘ट्रिब्यून’ (Tribune) करते थे । यह “सभा तथा कमिटिया सेचुरियाटा या सैन्य सभा” प्रोफेसर एस० आर० शर्मा लिखते हैं, “वक्त बीतने के साथ-साथ उच्च सभा से भी बनती चली गयी ।”

जन-प्रतिनिधि—परामर्शदाताओं और उच्च सभा के भारी पाँवों के नीचे जन-साधारण को बहुत पीड़ित होना पड़ता था । परामर्शदाताओं को तो जन-सामान्य के

जीवन तथा मृत्यु तक पर हक हासिल था तथापि ५६४ ईसवी पूर्व जब प्लेब्स (Plebs) लोगों ने रोम को छोड़कर चले जाने के लिये धमकी दी और उन्होंने टाइबर नदी के दूसरी ओर एक नये शहर की नींव डाली तो पैट्रिशियनों ने उन्हें ऐसा करने के लिये अनुमति दे दी ।

उन्होंने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे अपने दो प्रतिनिधियों का चुनाव करके उनकी सभा में भेजे । इन्हीं प्रतिनिधियों को 'ट्रिब्यून' कहा गया । बाद में उनकी सत्ता बढाकर दब कर दी गयी । उनकी शक्तियाँ इस प्रकार थी —(१) किसी भी न्यायाधीश के कार्यों के विरुद्ध निषेधाधिकार (विटो—जिमका अर्थ है, 'मैं प्रतिबन्ध लगाता हूँ' यह अधिकार परामर्शदाताओं के कार्यों पर लागू होता था ।) (२) यदि कोई कानून जन-मामान्य के हितों के विरुद्ध जाता हो, तो इसको निमाना तथा जन सभा की अध्यक्षता करना ।

धनरक्षक—सरकारी अधिकारियों के एक छोटे से समूह की नियुक्ति जनता के धन की देखभाल के लिये की जाती थी । उन्हें धनरक्षक कहा जाता था । इस प्रकार सरकारी खजाने की देखभाल का काम परामर्शदाताओं में लिया गया और धनरक्षकों को साप दिया गया ।

सहायक न्यायाधीश—कानूनी मामलों के फैसले में परामर्शदाताओं की सहायता करने के लिये कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी । उन्हें सहायक न्यायाधीश कहा जाता था ।

दो प्रतिबन्धक—दो सहायक अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिबन्धकों के रूप में की जाती थी । उनके कर्तव्य ये—(१) करों का हिसाब लगाना, उनकी वसूली करना तथा उनका नेत्र-जोखा रखना, (२) मताधिकार का निश्चय करना, (३) लोगों के व्यवहार की प्रतिदिन जाँच करना तथा (४) यह देखते रहना कि कोई भी गलत काम न हो । अंग्रेजी शब्द 'सेगर' इन्हीं रोमन अधिकारियों के नाम से आया है ।

अधिनायक—राष्ट्रीय सङ्कट के समय में, जब राज्य की सुरक्षा खतरे में होती थी, रोमन लोग अत्यंत आदरणीय तथा ईमानदार व्यक्तियों में से एक को अधिनायक के रूप में नियुक्त कर देते थे, जो सिर्फ छ महीनों की अवधि के लिये राज्य का सर्वोच्च शासक होता था । उसकी शक्तियाँ असीमित होती थी और जनता के लिए किये गये उसके कार्यों के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता था । राज्य की रक्षा के लिये वह जिस तरह के चाहे कदम उठा सकता था ।

रोमन प्रजातन्त्र की प्रकृति—यूनान की प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र वाली प्रणाली रोमन लोगों के लिये ठीक नहीं थी । इसलिये उन्होंने अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र का रास्ता निकाला, जिसे आज के अधिकांश राज्यों ने अपनाया है ।

रोमन साम्राज्य करीब-करीब ४५० वर्ष तक रहा, १४वीं ईसवी में आगस्टस की मृत्यु के पश्चात् लगभग ८४ सम्राटों ने इस लम्बी अवधि के दौरान शासन किया और साम्राज्य को भँभाला । तथापि सम्राट् नीरो (५४ ई० में ७० ई० तक) जो सम्राट् क्लेडियस का लड़का तथा उत्तराधिकारी था, जूलियस शामन वंश का अन्तिम शासक था (अर्थात् जूलियस के राज्यवंश का अन्तिम शासक था) । वह बहुत ही कठोर, निर्दयी और मनमौजी शासक था । मानव इतिहास में इसकी तरह के बहुत कम अत्याचारी शासक मिलते हैं । उसने अपनी माँ, अपनी गर्भवती रानी एवं अपने दार्शनिक गुरु एवं शिक्षक सेनेका को मार डाला था । जब रोम शहर में आग लगी हुई थी और सारा शहर आग की लपटों में जल रहा था तो उसे जलते हुए शहर का दृश्य बहुत आनन्दप्रद प्रतीत हो रहा था । इसीलिये यह कहावत कही जाती है कि “जब रोम जल रहा था तब नीरो सारंगी बजाकर संगीत का आनन्द ले रहा था ।”

रोमन कानून—रोमन लोगों की कानून-पद्धति ने ही, जो समय-समय पर सशोधित होती रहती थी, उन्हें इतने विशाल साम्राज्य को शासित करने के योग्य बनाया और यह पद्धति मानव-जाति की घरोहर बन गयी ।

रोमन कानून का लिखित इतिहास बारह तालिकाओं (twelve tables) और ४५० ईसापूर्व में जन-साधारण द्वारा बनवाये गये कानूनों से मिलना शुरू हो जाता है । समय और स्थितियों के अनुसार समय-समय पर इनमें सशोधन होते रहते थे—और यह परिवर्तन धारा-सभाओं द्वारा कम, प्रशिक्षित न्यायाधीशों द्वारा ज्यादा होते थे, जो इन कानूनों को नये अर्थ देते रहते थे । नागरिकों के लिये कानून के समक्ष समानता रोमन कानून की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी । मामलों को लेकर इन पर फैसला देने वाले न्यायाधीशों को ‘प्रेटर (Praetor) कहा जाता था । प्रत्येक न्यायाधीश अपने सामने आने वाले मामले की अपने फरमान के जरिये व्याख्या करता था ।

न्यायाधीश दो तरह के होते थे—(१) नगरीय न्यायाधीश (Praetor Ubianus) जो केवल रोमन नागरिकों के मामलों को देखते थे, तथा (२) विदेशी मामलों के न्यायाधीश (Praetor Peregrinus), जो कि विदेशियों के मामलों को तय करते थे ।

रोमन कानून तीन शाखाओं में विकसित हुआ, जिनकी व्याख्या निम्न-लिखित है—

दीवानी कानून—यह रोमन लोगों का दीवानी कानून था । इसमें उच्च सभा के विधान, सरकारी आदेश तथा कुछ ऐसी रीतियाँ सम्मिलित थी जिन्हें वैधानिक स्वीकृति मिल चुकी थी । इनका सम्बन्ध व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों से होता था ।

व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सभी कार्यों का निष्पादन एवं निपटारा यह करता था। यह, करारों एवं नविदाओं को कानूनी व्याख्या करता था और परिभाषा बताता था। एक निगम के व्यक्ति होने की धारणा इसी दीवानी कानून ने शुरू हुई।

विशिष्ट कानून—यह 'एक नया प्रेटोरिय कानून' था, जो अनागरिकों पर लागू होता था। १७६ ईसा पूर्व तक इसका विकास हो चुका था। इसमें रोमन साम्राज्य की जनसंख्या में शामिल अधिकांश विदेशी जातियों के रीति-रिवाज शामिल थे।

ईसा के बाद पाँचवी शताब्दी में, रोमन कानून को निपिबद्ध करने समय, प्राकृतिक विज्ञान (Jus Naturale) में से भी कई वैधानिक सिद्धान्त ले लिये गये। 'प्राकृतिक विज्ञान' की रचना कई लोगों ने मिलकर की थी, जिनमें सिमरो का प्रमुख स्थान था। ४३८ ई० में ईसाई तथा जर्मन मान्यताओं का बियोजेसीय विधान में सम्मिलित करने के प्रयास किये गये।

जस्टोनियम (५२७-५६५ ई०) का कार्पस ज्यूरिस सिविलिस—जस्टोनियम ने एक ग्रन्थात् विधि-विरोध ट्रिबोनियम (Tribonion) की अध्यक्षता में दस विधि-विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त किया, कि वे रोमन कानून को सम्बद्धित करें और उसे मनजालीन बनायें। इस प्रकार रोमन कानूनों का महत्त्व चार भागों में विभाजित किया गया—(१) संहिता (The Code)—इसमें सरकारी आदेश तथा उस समय प्रचलित नैवैधानिक नियम शामिल हैं। (२) 'डाइजेस्ट' (Digest)—इसमें न्यायिक सलाहकारों की रायें सम्मिलित थीं। मेटर्नड के कथनानुसार, डाइजेस्ट के बिना दुनिया वैसी नहीं हो सकती थी, जैसी वह हमें मिली है। (३) न्यूट्रस (The Institutes)—इसमें कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण शामिल था। यह कानून विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तक का काम कर सकता था। (४) नोवेल्स (The Novels)—इसमें संहिता में हुए सभी मशोधन शामिल थे।

रोमन कानून ने 'कार्पस ज्यूरिस सिविलिस' के अपने अन्तिम रूप में इटली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लैंड तथा अनेक यूरोपीय देशों की वैधानिक प्रणाली के लिये नींव का काम किया।

रोम का 'पतन' सिर्फ इस अर्थ में हुआ कि उसका साम्राज्यीय नेतृत्व समाप्त हो गया। लेकिन उसकी सांस्कृतिक, विशेष रूप से भाषा, राजनीतिक, आदर्शों, विधि तथा सैन्य संगठन के क्षेत्रों में उपलब्धियों ने आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के लिये नींव का कार्य किया।

प्रश्नावली

- १ यूनानियों और रोमनों में मूलभूत अंतर क्या है ?
- २ रोमन सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। रोमन आर्थिक जीवन की व्याख्या कीजिए।

- ३ कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या रोमन योगदान रहा ?
- ४ धार्मिक और दार्शनिक चिंतन में रोमन योगदान की व्याख्या कीजिए ।
- ५ राजनीतिक और कानूनी चिंतन में रोमन योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।
- ६ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए —

(अ) साम्राज्य और स्वतन्त्रता,	(ई) रोमन अविनायक,
(आ) परामर्शदाता,	(उ) रोमन कानून तथा
(इ) ट्रिब्यून,	(ऊ) आक्टोवियन ।

सातवाँ अध्याय

चीनी सभ्यता

अ भूमिका

चीन का भौगोलिक पृथक्करण—प्राचीन चीन शेष समार में पूरी तरह कटा हुआ था अतएव चीन ने अपनी एक अलग ही संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। चीन के पूर्व में प्रणान्त महासागर है, पश्चिम में अलघ्य उच्च पर्वत-श्रेणियाँ हैं, चीन का दक्षिण भाग महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में विस्तृत रेगिस्तान है। उत्तर में स्थित रेगिस्तान चीन को बाहरी आक्रमणकारियों से नहीं बचा पाया अतएव चीनियों ने उत्तर में महान् दीवार बनायी जो लगभग १५०० मील लम्बी है और जिसने मंगोल आक्रमणकारियों को बाहर रखा।

तीन नदियाँ—तीन नदियों—सिषयांग दक्षिण में, यास्ती क्यांग मध्य में और ह्वांगहो उत्तर में—ने चीनियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। ये तीनों नदियाँ पश्चिमी पठारों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। इन नदियों की उपजाऊ धरती और सम जलवायु के कारण इसकी घाटियाँ लोगों के बसने के लिए आदर्श स्थान थीं।

व प्राचीन चीन में सामाजिक वर्ग

सम्राट्—सम्राट् चीन के सामाजिक तराजू के शिखर पर था। सम्राट् को स्वर्ग-पुत्र माना जाता था। वह देश का शासन ईश्वराज्ञा से करता था जिसे शीगटी कहते थे। अतएव वह सबका पिता समझा जाता था और समूची राष्ट्रीय सम्पत्ति उसी की मानी जाती थी।

बड़े जमींदार—सम्राट् के नीचे थे बड़े जमींदार जो अपने क्षेत्र में मालिक थे। वे सबसे धनी और शक्तिशाली थे।

व्यापारी और मुक्त किसान—चौथी श्रेणी थी व्यापारियों, व्यवसायियों, मुक्त किसानों की जिनके पास जमीन नहीं थी। इन सबकी हालत अच्छी थी।

गुलाम—अंत में सामाजिक तराजू के एकदम नीचे थे गुलाम जो अपने मालिकों के प्रति कई रूपों में जिम्मेदार थे। वे छोटे जमींदार के खेतों पर रहते और काम किया करते थे। इनकी सामाजिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। वे खच्चरों से भी अधिक काम करते किन्तु साथियों से भी कम भोजन पाते।

शिक्षित वर्ग—ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में एक नये वर्ग का उदय हुआ जो शिक्षा और ज्ञान पर आधारित था। इस वर्ग ने चीन के राजनीतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। इसमें से ही सरकारी अधिकारी तथा न्यायाधीश आये।

स चीन द्वारा आर्थिक योगदान

राज्य समाजवाद—विश्व सस्कृति को चीन का एक अत्यन्त दुर्लभ योगदान था, राज्य समाजवाद। सरकार के पास सिक्के, नमक और लोहा का एकाधिकार था। वह वस्तुओं की तब खरीद किया करता थी जब उनका मूल्य कम हुआ करता था और मूल्य अधिक होने पर बेच दिया करती थी। यातायात पर भी उसका नियन्त्रण था। वह जनता से ५ प्रतिशत आय कर वसूल किया करती थी। शुंग राज परिवार का एक मन्त्रि वांग यांग शिह का दृष्टिकोण था—राज्य को व्यापार, उद्योग और कृषि को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि श्रम करने वालों का उद्धार हो सके और वे धनवानों द्वारा धूल में न मिला दिये जायें। इस प्रकार प्राचीन चीनवासी आधुनिक समाजवाद के प्रणेता थे।

कृषि—चीनी मुख्यतया कृषक थे। वे बाजरा, चावल, गेहूँ, सोयाबीन और चाय की फसल उगाते थे। चाय पीने का उन्हें बड़ा शौक था। फसल को सींचने के लिए नहरें बनायी गयी थी जिनके बिना सिंचाई संभव नहीं थी।

अन्य—चीनी वर्तन, काँच, रेशम, स्याही, कागज, छापाखाना और अनेक प्रकार के ताँबे और काँसे की वस्तुएँ बनाने में निपुण थे।

व्यापार, व्यवसाय—प्राचीन विश्व में चीनी, वर्तन, ताँबा और काँसा की बनी हुई वस्तुएँ, रेशम, चाय, वार्निश बहुत लोकप्रिय थे और उससे प्रोत्साहित होकर चीन ने मेनोपोटामिया, रूस, रोम और भारत के साथ व्यापार के मार्ग खोल रखे थे।

सिक्के—बढते हुए व्यापार-व्यवसाय को देखकर ई० पू० ५०० में सिक्कों का प्रचलन हुआ। ई० पू० २२१ में वस्तु विनिमय प्रणाली को रोक दिया गया और एक गोल सिक्का जिसके बीच में छिद्र था, राज्य मुद्रा बना। सिक्के की जालसाजी के लिए बड़ा कड़ा दंड दिया जाता था। ई० पू० ६ठी शताब्दी में धन ऋण देना और धन जमा करना चीन में एक प्रकार का व्यवसाय हो गया।

द चीन का राजनीतिक योगदान

शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार—चीन का राज्यपाल चाऊ जिसने बाद में अपना नाम चि-इन शिह ह्वांग-ति रख लिया। चि-इन अर्थात् राज-परिवार का नाम, शिह अर्थात् प्रथम, ह्वांग-ति अर्थात् सम्राट् वास्तविक अर्थों में चीन का पहला सम्राट् था। २५ वर्ष की आयु में वह चीन का चन्द्रगुप्त बना और उसने पूरे देश को अपने अधीन

किया । उसने ही ननारप्रनित चीन की महान् दीवार बनवायी और एक शक्तिशाली सरकार का गठन किया । जिसका वर्णन यो है —

साम्राज्य का विभाजन प्रान्तो मे—मुविधा और मुचारु प्रणामन के लिए चिन्तन गिह ह्यवाग ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रान्तो मे विभाजित किया था ।

नागरिक और सैनिक राज्यपाल—सामतगाहो को नमाप्त करने के बाद सम्राट् ने प्रत्येक प्रान्त मे एक नागरिक और दूसरा सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया जो एक दूसरे मे न्वतन्त्र थे । वे दोनों ही सीधे सम्राट् के प्रति उत्तरदायी थे ।

सड़को और नहरो का निर्माण—गिह ह्यवाग-ति ने अपने साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशो मे नन्यर्क रङ्गने के लिए नउके और नहरे बनवायी ।

समान कानून और नियम—नमूचे चीन के लिए उमने एक समान कानून और नियम लागू किये । राज्य समारोहो को सरल बनाया और सिक्के जारी किये ।

छद्म देश मे यात्रा—गिह राज्य भर मे छद्म वेश मे भी घूमा करता था । ताकि जनता ने उसका दुःख-दर्द प्रणामन की श्रुटियो को स्वयं जान सके और उनको दूर करने का प्रयाम करे । उनकी मृत्यु ई० पू० २१२ मे हुई ।

उत्पात और ह्यवाग राज-परिवार—चि-उन गिह ह्यवाग की मृत्यु पर राज्य भर मे उत्पात, उग्रव दृष्ट और वह विग्वर गया । अत मे काओ-तमू ने समूचे चीन पर ई० पू० २०६ मे अपना आधिपत्य स्थापित किया और उनका पहला सम्राट् बना । इस राज-परिवार का सबसे शक्तिशाली सम्राट् वू-ती था जिसके नाम का अर्थ था “लौह सम्राट् ।” उसने ही चीन को आज का रूप दिया था ।

शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारें—ह्यवाग परिवार का चीन मे ४ शताब्दियो तक शासन रहा । उमने शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की और समाजवादी सरकार का गठन किया । चीन का गठन करके, वू-ती ने उसे १३ प्रातो मे विभाजित किया और प्रत्येक को एक राज्यपाल के अतर्गत रखा जो सिर्फ सम्राट् के प्रति ही उत्तरदायी था ।

जनसम्पर्क परीक्षाएँ—हास सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी अधिकारियो की नियुक्ति के लिये स्पर्धा परीक्षाओ की निराली प्रणाली का प्रारम्भ किया । इनका आयोजन कपयूगियस के सिद्धात के अनुसार होता था—राज्य का शासन सबसे सुयोग्य के हाथो मे होना चाहिए । प्रतिस्पर्धीयिओ की परीक्षा घुडसवारी, धनुर्विद्या, पठन-पाठन, हिमाव-किताव और मगीत मे ली जाती थी ।

वू-ती के शासन मे राज्य-समाजवाद—वू-ती ने राष्ट्रीय साधनो का राष्ट्रीय स्वामित्व स्थापित करके समाजवाद का प्रयोग किया । सरकार ने सिचाई-योजनाएँ भी अपने हाथ मे ली । व्यापार-व्यवसाय के भी नियम बना दिये गये । सरकार गिस्ते हुए मूल्यो पर माल लेकर रख लिया करती थी और जब भाव तेजी से उठने लगते थे

तब उन्हें वेच देती थी । इस प्रकार राज्य भर में मूल्यों पर नियंत्रण बना रहता था । इसी प्रकार यातायात के सभी स्थानों पर भी सरकारी नियंत्रण रहता था ।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय पर ५ प्रतिशत आय कर देना होता था और उसे सरकारी खातों में अपना नाम दर्ज कराना होता था ।

वाग-माग (२३ ई०) और भूमिका पुनर्विधरण—ईसवी सन् के आसपास एक अन्य सुधारक सम्राट् वाग-माग चीन का शासन करने लगा । चीनी इतिहास में दो कानून बनाने के लिये वह उल्लेखनीय है । पहला, गुलामी की समाप्ति और दूसरा भूमि का राष्ट्रीयकरण । धन की असमानता को कम करने के लिए उसने भूमि के एक समान टुकड़े करके उन्हें किसानों में बाँटना शुरू किया । साथ ही कुछ हाथों में भूमि जाने से रोकने के लिये उसने भूमि का क्रय और विक्रय रोक दिया । उसने किसानों को व्याजमुक्त ऋण देने की व्यवस्था की ताकि वे बीज आदि खरीद सकें । उसने बू-ती की नीतियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में पालन करवाना शुरू किया । चीनी हान परिवार के शासन को अपना स्वर्णिम युग मानते हैं । जिसे 'प्रथम' पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है । आज भी राष्ट्रीयता के जोश में वे अपने को 'हान-पुत्र' कहते हैं ।

य कलाओं को चीन का योगदान

चीनी जेड

सौंदर्य और उपयोगिता—प्राचीन चीनी कला को 'सौंदर्य और उपयोगिता का मेल' कहा जा सकता है । साथ ही प्राचीन चीनियों ने कलाकार और कारीगर तथा मजदूर-भेदभाव नहीं किया । अतएव कला के ही समान उद्योग भी 'वस्तुओं में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देती थी ।'

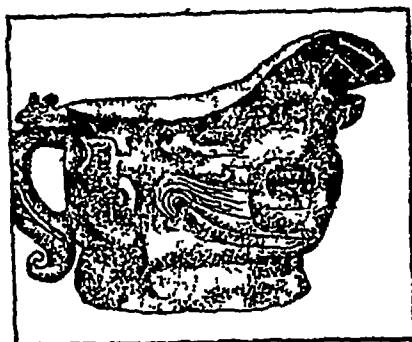
'जेड' पत्थर काटने की कला—ई० पू० २५०० शताब्दी में ही चीनी 'जेड' पत्थर को महलों के रूप में तराशने की कला जानते थे । जेड एक ऐसा पत्थर है जिसका १ वर्ग इंच का टुकड़ा काटने के लिये कमी-कमी ५० टन वजन का दबाव आवश्यक होता है ।

चीनी जेड पत्थर को चाँदी, सोना और किसी अन्य जवाहिरात में अधिक बहु-मूल्य मानते थे ।

धातु का साँचा—काँसा की धातु का साँचा बनाना और उस पर सजावट करना चीन की उत्तम कारीगरी थी और उनकी सूची बनाने के लिये ४२ ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी थी । शस्त्रों, शीशा, घटियाँ, ढीला फलदान आदि उल्लेखनीय हैं ।

चीनी मिट्टी की पोर्सलिन की कला—यह एक ऐसी मिट्टी है जिसमें चमक तो है किन्तु जिसके आरपार नहीं देखा जा सकता । यह चीनी मिट्टी आकर्षक और

टिकाऊ भी होती थी । इसके आजीवन प्रशिक्षित कलाकार फूलों, पशुओं, साधु-महात्माओं, पक्षियों आदि को इसके रंग देते थे । कलाकार कुम्हार इस चिकनी मिट्टी के बने प्याले, फूलदान, कटोरे, गिलास, बोतले, मोमवत्तियाँ, नवशे आदि बनाते थे । नीला, सफेद

चाँदी-मड़ित प्याला जिसे वान ली

चीनी प्याला

कहते हैं, विश्व में वर्तन की कला के श्रेष्ठतम नमूनों में से है । सबसे निपुण कुम्हार का नाम था हाओ शिह-चिन ।

हरी चीनी मिट्टी—‘जेड’ पत्थर के हरे टुकड़े हरी चीनी मिट्टी के रूप में विख्यात हुए । फारस निवासियों और तुर्कों का विश्वास था कि विपाक्त वस्तुएँ रखी जाने पर इसके वर्तन अपना रंग बदल देंगे ।

बहुमूल्य—पारखी लोग ऐसे एक चाय के प्याले के लिये २५,००० रु० दे सकते हैं । इसी प्रकार एक अलकृत कुंभ के लिए १,१८,००० रुपये तक प्राप्त किये जा सकते हैं । १७६७ ई० में ही दो नीलमणि, चिकनी मिट्टी के ‘फो के कुत्ते’ का नीलाम रायल के ‘होली फैमिली’ (पवित्र परिवार) की अपेक्षा तिगुने मूल्य पर हुआ था ।

चित्रकला एक सुन्दर अक्षर लेखन-कला—प्रारम्भ में चित्रकला को लेखन-कला की ही शाखा मानते थे क्योंकि जिस कलम से लिखा जाता था वही चित्रकारी करने के काम भी आती थी । चित्रकला की प्रारम्भिक कृतियाँ, तुलिका और प्याही से ही की गई हैं ।

रेशम पर चित्रकारी बहुधा पानों के रंगों में—पश्चिम की चित्रकारी के विपरीत, चीनी चित्रकारी विलायती टाट या किरमिच पर न की जाकर दीवारों पर और कभी-कभी कागज पर अधिकांश रेशमी वस्त्रों पर की जाती थी । यही कारण है कि ऐसी अनेक सुप्रसिद्ध रचनाएँ अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकी । चीनी चित्र-कला की विशेषता थी कि वह पानों के रंग द्वारा चित्रित की जाती थी ।

दीर्घपट चित्रकारी—चीनी अपने चित्रों को सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत दीवारों पर प्रदर्शित नहीं करते थे । वे उन्हें लपेट कर सुरक्षित रख दिया करते थे ।

कु-थे महानतम चित्रकार—कु 'क' आई-चिह अपने युग का महानतम चित्रकार, विनोदी व्यक्ति और मूर्ख था । प्राचीन चीनियों द्वारा उसके व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द अनेक कहावतें सुनी गयी हैं । कहा जाता है कि उसे एक सुन्दर लड़की से प्रेम था । उससे व्याह करने के लिये जब उसने अनुरोध किया तो उसने अस्वीकार कर दिया । उसका चित्र एक दीवार पर बनाया और उसके हृदय में काँटा चुभो दिया । इस पर लड़की आखिरी साँसे भरने लगी । अब जब चित्रकार दुवारा उसके पास गया तो वह व्याह करने को राजी हो गयी । जिस क्षण उसने उसके हृदय से काँटा निकाला, वह भली चगी हो गयी । उसके द्वारा दीवारों पर विचित्र बौद्ध भिक्षु उड़माला-कीरिमी का चित्र जब सार्वजनिक रूप से दिखलाया गया तो १० लाख रुपये नकद मिले । कू ने बौद्ध चित्रों की एक लम्बी श्रृंखला बनायी । उसने चित्रकला पर तीन कोष लिखे जिससे कुछ अग अमी तक आ गये हैं ।

ता-आग युग में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर—चित्रकला ता-आग काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गयी । तुफु के अनुसार "चित्रकारी करने वालों की संख्या उतनी है जितने कि आकाश में तारे । किन्तु इनमें कलाकार कम ही हैं । ता-आग काल का और शायद सुदूर पूर्व का महानतम चित्रकार था ताओरजे । यद्यपि वह एक निर्धन अनाथ था फिर भी उसका स्वभाव दिव्य था । वह सभी चित्रकारों से चित्रकारी के सभी विषयों में आगे था । फिर चाहे वह व्यक्ति, देवता, राक्षस, बुद्ध, पक्षी, पशु, दृश्य-दशा-वर्णियाँ, भवन आदि क्यों ही न हों । रेशम, कागज और दीवार पर भी उसने उसी योग्यता में चित्रकारी की । उसने बुद्ध के ३०० भक्तिचित्र बनाये जिनमें से एक में १ हजार में अधिक व्यक्ति हैं । यह चीन में उतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना कि "दि लाइट जजमेट" अथवा "दि लास्ट सफर" यूरोप में ।

चीनी चित्रकारी का मूल्यांकन—चीन की चित्रकारी उतनी ही महात्, सुन्दर और सकीव है जितनी कि राफेल, लियोनार्डो अथवा माइकेल एंजेलो की । इसमें रेखाओं की सुक्ष्मता और सुषडता वेजोड है ।

शिल्पकला—प्राचीन मिस्रियों, मेसोपोटामियावासियों और भारतीयों के समान चीनियों ने शिल्पकला को ललित कला नहीं माना ।

पशुओं के अलावा चीनियों ने भगवान् बुद्ध और बौद्ध सत्तों की मूर्तियाँ बनायी । सासी प्रात में ६३९ ई० में पायी गयी बुद्ध की प्रतिमा जो बैठने की मुद्रा में

हैं, शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है। तांग परिवार के शासन के उतरात शिल्पकला का रूप वर्मनिरपेक्षता और भावनाप्रधान हो गया।

भवन-निर्माण कला—शिल्पकला के ही समान भवन-निर्माण कला को भी ललित कला में शुमार नहीं किया जाता था। इसे एक सामान्य कला समझा जाता था।

बौद्ध मंदिर—जब बौद्ध ने चीनियों का हृदय जीत लिया तो उन्होंने बौद्ध मंदिर बनाये। ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में माने हुए बुद्ध का मंदिर है। फर्ग्युसन के अनुसार चीन में भवन-निर्माण कला का यह सर्वोत्तम नमूना है।

पगोडा—पगोडा एक स्तूप था। जिसका शिखर पिरामिड के समान था। चीनियों ने अनेक पगोडों का निर्माण इस विश्वास के साथ किया कि उसे तूफान तथा बाढ़ नहीं आयेगी, भूत-प्रेत दूर रहेंगे और समृद्धि आयेगी। सामान्यतया उन्हें पत्थर की नींव पर बनाया जाता था और ५ से १३ मजिलों तक के होते थे। क्योंकि सम सस्या अशुभ मानी जाती थी। ग्रीष्म महल (समर पैलेस) का पगोडा सबसे सुन्दर है जबकि पेकिंग का 'जेड' पगोडा वू-ताई-शान का फलेण पगोडा भी बहुत मुख्य है।

चीन की महान् दीवार—चीन की महान् दीवार भवन-निर्माण कला को एक गण्यत्व योगदान है। शिह हुआंग-ती के शासन में बनी यह दीवार १५०० मील लम्बी, २२ फीट ऊँची और २० फीट चौड़ी है। प्रत्येक १०० गज के बाद इसमें ४०० फीट ऊँची चौकियाँ हैं। यद्यपि यह मसार के महान् आश्चर्यों में से एक है। चीन में वेगार के श्रम से बनाये जाने के कारण यह कमी लोकप्रिय नहीं रही। प्रो० एन० आर० शर्मा के अनुसार शिह हुआंग-ती ने तो विद्वानों को पकड़ कर इस दीवार में चुन दिया। इसमें चुने गये ऐसे विद्वानों की संख्या ४६० है जबकि अन्य लोगों को इसके बनाने में वेगार का श्रम करना पड़ा। इससे लोगों में इस दीवार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी। यद्यपि यह उपयोगिता की दृष्टि से बनाई गई थी। इसकी भव्यतापूर्ण सादगी एक समान सुन्दर निर्माण ध्यान आकृष्ट किये बिना नहीं रहता। अधिकांश चीनी भवन लकड़ी के बने हुए थे, चीनी भवन निर्माण कला का जो कुल प्रभाव पड़ता है वह है अनुरूपता, मत्तुलन और भव्यता का।

फ विद्या और साहित्य को चीनी योगदान

लेखन कला—चीनियों ने एक विशेष प्रकार के लेखन का विकास किया। उसमें न तो अक्षर थे न ही मुहावरे और न ही हिज्जे। उसकी वर्णनाला चित्रमय थी। उसमें सब मिलाकर ४०,००० विचार चित्र थे जिनमें से सिर्फ ६०० नृगन्त चित्र थे जो इस भाषा के अधिकांश विचार चित्रों में उपयोग में आते थे। प्रत्येक गद्य या विचार के लिये एक चित्र मात्र काम में आता था। उदाहरण के लिये एक नीची स्तर का

अर्थ जिसके ऊपर टेढ़ी रेखा होता है, प्रातः काल होता है। इस प्रकार चीनी लेखन-कला बड़ी उलझनपूर्ण थी। चीनियों ने बाँस की कलम, रेशमी कागज, वारीक कागज और एक प्रकार की रगीन स्याही का भी विकास किया। अपने चिह्न को चित्रित करने के लिए उन्होंने ऊँट के बाल के ब्रुश का उपयोग किया।

कन्फ्यूशियस का लेखन—दर्शन और साहित्य दोनों ही दृष्टियों में कन्फ्यूशियस सबसे प्रतिभावान सिद्ध हुये। उनकी 'गीतो की पुस्तक' विचित्र विषयो से सम्बन्धित है जिसमें धर्म, युद्ध तथा प्रेम भी है। ली शी (संस्कारों का दस्तावेज), १ चिंग (परिवर्तनों की पुस्तक) और शू चिंग (इतिहास की पुस्तक) कन्फ्यूशियस की कुछ असाधारण रचनाएँ हैं।

कविता—कविता साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा थी। हान और टांग (परिवारों) वंश के शासन काल में कई बड़े कवियों को राजाश्रय मिला। एक चीनी आलोचक के अनुसार "इस काल में (टांग वंश) में जो भी व्यक्ति था, वह कवि था। उसने कविता के ३० बुक लिखे। डा० जे० ई० स्वेन कहते हैं, "अपने पर्यटन मेहमान" में वे मृत योद्धाओं को पुनर्जीवित कर देते हैं और ध्वस्त महलों को भव्य प्रासाद में परिवर्तित कर देते हैं। इस काल का एक महान् कवि था दू फू (७१२-७७०) जो ताई ली फो का व्यक्तिगत मित्र होते हुये भी कवि के रूप में उसका नाम था। वह चीन का कीट्स माना जाता है। उसने शोकपूर्ण विषयो का विकास किया। प्रो० एम० आर० शर्मा का कहना है कि "उनका साहित्य आशीर्वाद, सरलता और शांति की छाप छोड़ता है।"

ज वैज्ञानिक विचार को चीनी योगदान

ज्योति विज्ञान और खगोल विज्ञान—ज्योति विज्ञान का चीनी धर्म-गुरुओं ने बड़ा उपयोग किया। खगोल विज्ञान में उन्होंने आकाश में ३२० बड़े तारों की खोज की। उनका विश्वास था कि पृथ्वी लगातार घूम रही है। भारतीय २८ नक्षत्रों के समान ही चीनियों ने भी २८ हस्तों का समूह ४ शशि मंडलों में विभाजित कर रखा था। उनके पास खगोल विज्ञान सम्बन्धी दो ग्रन्थ भी थे। सूर्यग्रहण के विषय में चीनियों को मालूम था।

भौतिक विज्ञान—भौतिकी में चीनियों को उत्तोलक दंड (लीवर) का सिद्धांत मालूम था। तीसरी शताब्दी में उन्हें विशिष्ट वजन हटाने के सिद्धांत के बारे में भी मालूम था। हाथी को एक नाव में खड़ा कर नाव के डूबने के स्तर पर वे चिह्न लगा देते थे फिर हाथी को उतार कर नाव में जाने हुए तौल रख देते थे। जिस स्तर तक नाव डूब जाती थी, वह हाथी का वजन माना जाता था।

रसायन विज्ञान—यह दो भागों में विभाजित था—एक दीर्घायु के लिए और दूसरा धातुओं को सोना में बदलने के लिए। इसका उद्देश्य चुने हुए योजना द्वारा

अमरत्व पाना था । उनके लिए सोना, चाँदी, जेड पत्थर, आइर, कडुवा आदि का उपयोग भी किसी न किसी प्रकार करने की बात थी । इन सबमे जीवन को दीर्घायु बनाने के गुण माने जाते थे । चीनी रसायनिकों ने सोना बनाने का उपाय भी किया । उनका विश्वास था कि इसमे अमरत्व और दीर्घायु के तत्त्व हैं ।

भूकम्प विज्ञान—चीनियों ने इस विज्ञान का भी विकास किया हुआ था । उनके भूकम्पों की सूची ७८० ई० पू० से प्रारम्भ होकर १६४४ ई० तक जाती है । और इसमे ६०८ भूकम्पों के बारे में पूरे तथ्य हैं । चांग हेग (७८-१३६ ई०) ने भूकम्प मौसम यन्त्र बनाया था ।

महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान—चीनियों ने कई महत्त्वपूर्ण और उपयोगी अनुसन्धान किये, जिनमे पानी का पहिया, बारूद, नाविक यन्त्र, कोयला और गैस का उपयोग, शीशा बनाने का विज्ञान, कैलेडर, छापाखाना उल्लेखनीय हैं ।

गणित—प्राचीन चीनियों ने गणित में कुछ प्रगति की थी ।

रेखागणित—रेखागणित में वे समकोण, वृत्त-त्रिकोण और 'पायथागोरस' के सिद्धान्तों को जानते थे । उन्हें गोयन और वृत्त का ज्ञान भी था । प्रयोगसिद्ध ठोस रेखागणित के अध्ययन में वे बहुत आगे थे । चेग-चिह चीन का सबसे महत्त्वपूर्ण रेखागणित विशेषज्ञ था । उसने वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ अनुपात $3\frac{1}{4} / 3\frac{1}{2} = 3\frac{1}{4} \div 3\frac{1}{2}$ निकाला था जो यूरोप में एक सहस्र वर्ष के बाद ही पता चल पाया ।

अक्षगणित—चीनियों को गुणा, भाग, घटाना, वर्गमूल सभी की जानकारी थी । बाद में उन्होंने घनमूल निकालना भी सीख लिया था । दशमलव प्रणाली का प्रचलन था । किन्तु प्राचीन चीनी बीजगणित में अधिक नहीं प्रगति कर पाये ।

चिकित्सा—चाऊ वश में औषधि सामान्य नियमों को एकत्र किया गया । उसने शरीर के प्रमुख अंगों का वर्णन उनका नामकरण करके उनके कार्यों के साथ किया है । औषधि विज्ञान में उन्हें ३६५ प्रकार की औषधियों का भी ज्ञान था ।

ह्यू तो ने शल्य क्रिया पर एक निबन्ध लिखा था । उसने एक ऐसी शराब का अन्वेषण किया था जो वेदोक्षी की औषधि के तौर पर काम में लायी जाती थी, ताकि उसके प्रयोग के बाद शल्य-क्रियाएँ की जा सकें ।

सेवा, उपचार और औषधियाँ—प्राचीन चीनियों को अधिकांश रोगों का ज्ञान था । उन्होंने कीटाणु से रोग फैलाने वाली औषधियों को पृथक् करके उनके लक्षणों का वर्गीकरण किया था । इसके अतिरिक्त उन्हें वृन्चों और स्त्रियों के विभिन्न रोगों का भी ज्ञान था । चीनी चिकित्सक रोगों का निदान पूर्ण रूप से करते थे । चांग चुंग चिंग सिर्फ एक महान् चिकित्सक था । वह पहला नेत्र विशेषज्ञ भी था । उसने आँख के अनेक रोगों के बारे में लिखा था । उनके नुस्खों और औषधियों के बारे में भी उसने लिखा था ।

चेचक के उपचार के लिए वे भीतरी टीके को अपनाते थे नकि बाहरी को । वह शायद उन्होंने भारत से सीखा था । प्राचीन चीन में औपधियाँ प्रचुर मात्रा में और विविध किस्म की मिलती थी ।

धर्म और दर्शन का चीनी योगदान

धार्मिक विश्वास—प्राचीन चीनी अपने पूर्वजों और प्रकृति की आत्माओं की पूजा किया करते थे । मृत व्यक्तियों की याद में पारिवारिक भोज महान् धार्मिक समारोह माना जाता था । धर्म गुरुओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था । उनका विश्वास था कि सभी को उसके सत्कर्मों और कुकर्मों के लिए पुरस्कार और दण्ड देने वाला एकमात्र ईश्वर था । वे वायु, वृक्ष, गर्जना, पर्वतों आदि की पूजा भी करते थे । बाद में अधिकांश चीनी बौद्ध हो गये ।

दर्शन शास्त्र—प्राचीन चीनियों को दर्शनशास्त्र के प्रति बड़ा प्रेम था । प्राचीन चीन में तीन महान् दार्शनिक हुए—लाओ-त्से, कफ्यूगियस, और मेगियस । कफ्यूगियस का दर्शनशास्त्र अध्याय १२ में दर्शाया गया है ।

लाओ-त्से—वह ई० पू० ६०४ में होनान में उत्पन्न हुआ था । उनका चीनियों पर बड़ा प्रभाव था । उनके दर्शन को ताओवाद का नाम दिया गया है । इस शब्द की उत्पत्ति 'ताओ' शब्द से हुई है । जिसका अर्थ है एकता और शांति विषयक कानून । उसके दर्शन की मुख्य बातें ये हैं—(१) विनम्रता उसके अनुसार सम्पूर्ण व्यक्ति का सबसे पहला गुण विनम्रता है, (२) बुद्धिमान व्यक्ति अपने लिए धन का संचय नहीं करता, (३) मनुष्य को सबके प्रति भलाई करनी चाहिए, चाहे वह भला हो अथवा बुरा, (४) सबको प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए । जीवन में सन्तुष्ट रहना चाहिए, (५) अत में बुद्ध और चीन के बुद्ध बुद्धिमान दार्शनिक जेनो के समान ही लाओ-त्से ने भी उपदेश दिया कि इच्छा और लोभ ही संसार में सब दुखों की खान है । अतएव दोनों का नाश कर देना जरूरी है ।

लियो-ट्जे की ई० पू० ५१७ में मृत्यु हो गयी । अनेक सदियों तक चीन में ताओवाद का पालन अधिकांश चीनियों द्वारा होता रहा ।

मेनाशियस (ई० पू० ३७२-२८९)—प्राचीन चीन का तीसरा महान् दार्शनिक था मेनाशियस । वह जनतांत्रिक सिद्धांतों का हामी था । उसके अनुसार किसी भी राष्ट्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है । शासक सबसे कम महत्व का है । अतएव राष्ट्र की राजनीतिक सार्वभौमिकता और कानून का असली स्रोत जनता है । अतएव सरकार का अस्तित्व लोक कल्याण के लिए होना चाहिए । अत में जनता को दुष्ट शासक के प्रति विद्रोह करने का अधिकार है ।

प्रश्नावली

- १ प्राचीन चीन में सामाजिक वर्ग कौन से थे ?
 - २ प्राचीन चीनियों के आर्थिक सहयोग की चर्चा कीजिए ।
 - ३ राजनीतिक विचारधारा को चीनी योगदान का परीक्षण कीजिए ।
 - ४ कला और साहित्य को चीनी योगदान क्या थे ?
 - ५ शिक्षण और साहित्य को चीनी योगदान की चर्चा कीजिए ।
 - ६ वैज्ञानिक विचारधारा को चीनी योगदान का सूक्ष्म परीक्षण कीजिए ।
 - ७ धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा को चीनी योगदान का सूक्ष्म परीक्षण कीजिए ।
 - ८ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
 - (अ) वृ-त्ती
 - (आ) वाग-माग
 - (इ) जियोरजे और
 - (ई) मेगियस ।
-

अध्याय ८

प्राचीन भारतीय सभ्यता

(अ) भूमिका

प्राचीन भारतीय सभ्यता का मूल रूप—प्राचीन भारतीय सभ्यता मानव इतिहास की प्रारम्भिक सभ्यताओं में से एक प्रमाणित हुई है। वह इतनी प्राचीन तो है ही जितनी कि फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएँ हैं। उसका उद्गम हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से माना जा सकता है जिनकी खोज क्रमशः १९२१ और १९२२ में सर जान मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी और आर० डी० बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी की मुहर पर खुदे शब्दों के अलावा इसका हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है अतएव सिंधु घाटी सभ्यता का पुनर्निर्माण पुरातत्व विभाग के प्रमाणों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके पश्चात् प्रारम्भ होती है ईसा से लगभग २००० पूर्व की वैदिक सभ्यता जिसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं—वैदिक साहित्य। भारतीय सस्कृति और सभ्यता के क्रमिक विकास में एक अन्य युगांतरकारी घटना है—मौर्यकाल (३२२-१८४ ई०) जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य (३२२-२९८ ई० पू०) और अशोक (२७३-२३३ ई० पू०) उत्पन्न हुए जिन्होंने भारतीय सस्कृति तथा सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात् भारत ई० पू० २०० से ३०० सदी तक अनेक वशों द्वारा शासित रहा। जिनमें युग वश (१८४-७२ ई० पू०) कण्व वश (७२-२८ ई० पू०) सातवाहन वश (२३३ ई० पू० ३०० सदी) कलिंग के चेदि वश और अनेक अन्य विदेशी वशों यथा बैक्ट्रिया के इंडो-ग्रीक वश आदि का नाम उल्लेखनीय है। भारतीय सस्कृति और सभ्यता गुप्त वश के शासन काल (३०० सदी से ६०० सदी) में अपने चरमोत्कर्ष को पहुँच गयी।

भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि—अविभाजित भारत (जिसमें पाकिस्तान तथा बंगला देश का समावेश है) एक उप महाद्वीप था जिसे एक विशाल त्रिभुज माना जा सकता है जिसके दोनों ओर समुद्र हैं—दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर। तीसरी ओर अर्थात् उत्तर में, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व हिमालय से घिरे हुए हैं जो भारत के उत्तरी सीमांत में १६०० मील की लम्बाई तक चला गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में भारत में समुद्र से नहीं जाया जा सकता था। जिन रास्तों से होकर भारत में प्रवेश किया जा सकता था वे खैबर, कुर्रम, रोची, गुमल और बोलन के दर्रे थे जिनमें से होकर सशस्त्र विजेता, अशांत आदि जातियाँ और शांतिपूर्ण व्यवसायी तथा व्यापारी भारत में आये। भारत तथा केन्द्रीय एशिया को जोड़ने वाले थल के ये एकमात्र रास्ते थे। इस प्रकार इन प्राकृतिक

बाधाओं ने चारों ओर से भारत को एशिया महाद्वीप के अन्य भागों से पृथक् रखा । इस पृथक्ता के कारण भारत अपनी पृथक् सभ्यता और संस्कृति विकसित करने में सफल हो सका । बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए विन्ध्य की पर्वतमाला भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है । परिणामस्वरूप उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के निवासियों के बीच अनेक सांस्कृतिक मतभेद हैं, यद्यपि उन्हें मूलभूत नहीं कहा जा सकता, अन्त में विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व में होने से जिसका मुख्य कारण पर्वत, नदियाँ, रेगिस्तान और वन थे, देश का भौगोलिक विभाजन हो गया । इस कारण से समूचे देश की राजनीतिक एकता स्थापित करने का कार्य असम्भव बन गया ।

(ब) प्राचीन भारतीयों का सामाजिक जीवन

वर्ण व्यवस्था—वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में नहीं थी । यह व्यवस्था मूलतः आर्य लोगों की व्यवस्था है जो वैदिक काल के आरम्भ में विकसित हुई ।

प्राचीन भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । जो धर्मगुरुओं का कार्य करते थे वे ब्राह्मण कहलाये, प्रशासनिक और सैनिक कार्य करने वाले क्षत्रिय कहलाये, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग करने वाले वैश्य हुए और मजदूरी द्वारा सेवामार्ग करने वाले शूद्र वर्ण कहलाये ।

तथापि परिवर्तन तब आया जब वर्ण को पेशे द्वारा नहीं, अपितु जन्म द्वारा निश्चित किया जाने लगा । वर्ण व्यवस्था अत्यन्त कठोरतम बन गयी । यही नहीं, पहले दो वर्ण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी क्षेत्रों में सुख-सुविधाओं का उपयोग करने लगे और समाज में उनका स्थान ऊँचा हो गया । इसी प्रकार अंतिम वर्ण अर्थात् शूद्र की स्थिति समाज में बहुत नीचे स्तर तक चली गयी ।

आश्रम व्यवस्था—वैदिक भविष्यदर्शियों ने मानव जीवन के सौ बरसों को जीवन के चार भागों में बराबर-बराबर विभाजित किया जो निम्नलिखित हैं —

(१) ब्रह्मचर्य आश्रम—इसका आरम्भ यज्ञोपवीत से होकर २५ वर्ष की आयु तक जाता था । इस अवधि में बालक अपने गुरु तथा उसके परिवार के साथ गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण बहुमुखी विकास करने में लगा रहता था ।

(२) गृहस्थ आश्रम—इसका आरम्भ २५ वर्ष की आयु में होता था, जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के बाद बालक घर और गाँव लौटता था । इस आश्रम में वह ५० वर्ष की आयु तक रहता था ।

(३) वानप्रस्थ आश्रम—मनुष्य ५० वर्ष की आयु में इस आश्रम में प्रवेश करता था जबकि वह वन को जाकर वहाँ दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता था और अपना अधिकांश समय ध्यान और चिंतन में लगाता था ।

(४) सन्यास आश्रम—मानव जीवन के नाटक में यह अन्तिम आश्रम था जिसने मनुष्य सासारिक वस्तुओं का पूर्णतया त्याग करके सन्यासी बन जाता था । मोक्ष प्राप्त करने के लिये वह व्रत की समाधि लगाता था ।

इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्राचीन भारतीय समाज की रीढ़ थी ।

पारिवारिक जीवन—प्राचीन भारत का परिवार पितृसत्तात्मक था । समाज में मयुक्त परिवार का ही प्रचलन था । कई बार तो एक परिवार के सदस्यों की सख्या सैकड़ों में होती थी ।

व्याह और स्त्रियों की स्थिति—व्याह एक पवित्र सम्बन्ध माना जाता था । अधिकांशतः एक पत्नी प्रथा ही थी किंतु शासक वर्ग में बहुपत्नी प्रथा भी थी । प्रत्येक परिवार अधिक से अधिक पुत्रों और कम से कम एक के लिए प्रार्थना करता था जो अन्त्येष्टि संस्कार कर सके और परिवार की ज्योति प्रज्वलित रखे । बाल-विधवा पुनः विवाह कर सकती थी । विवाहित स्त्रियों को परिवार तथा समाज में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी । सगोत्र विवाह की प्रथा नहीं थी और न ही अपनी जाति के बाहर विवाह करने का रिवाज था ।

स्त्रियों को समाज में उच्च एवं सम्माननीय स्थान प्राप्त था । लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ाया जाता और उन्हें लड़कों की तरह ही शिक्षित किया जाता था । यौवनावस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह कर दिया जाता था । उस समय सती प्रथा नहीं थी । स्त्रियाँ विदुषी होती थी जैसा कि लोपामुद्रा, विश्ववरा, निकता, निववारी, घोषा आदि के उदाहरणों से पता चलता है । ऋग्वेद के अनुसार निकता, निववारी मन्त्रों की रचना कर सकती थी तथा अपने ज्ञान के कारण वे ऋषि बन गईं ।

वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्त्रियों की स्थिति कुछ निम्न समझी जाने लगी । इसका कारण शायद बहु-पत्नी विवाह की प्रथा थी । स्त्रियों को समुदाय या समाज के राज-नैतिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी । उन्हें पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा बटाने का कोई अधिकार नहीं था । साथ ही साथ लड़कियों के विवाह की आयु घटा दी गई और उनकी शिक्षा के प्रति उपेक्षा बरती जाने लगी ।

शिक्षा—वैदिक युग में यज्ञोपवीत के पश्चात् ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के बालक अपने अभिभावकों द्वारा गुरुकुलों को भेजे जाते थे ताकि वहाँ आध्यात्मिक धर्मनिर्पेक्ष शिक्षा ग्रहण कर सकें । गुरुकुल वन में स्थित प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षक का निवास स्थान था । विद्यार्थी गुरु के परिवार के सदस्य के रूप में रहकर वेदों, दर्शन, नैतिकता,

गणित, धनुर्विद्या, संगीत, चिकित्सा आदि की शिक्षा लेता था । शिक्षा मौखिक रूप से दी जाया करती थी । महर्षि विश्वामित्र का गुरुकुल जिन्होंने श्रीराम के व्यक्तित्व का विकास किया, बहुत प्रसिद्ध थे । बहुत बाद में काशी, तक्षशिला, कांची और नालंदा के गुरुकुलों ने विश्वविद्यालय का रूप ले लिया । प्राचीन भारत में ये शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुए ।

मनोविनोद और मनोरंजन—नृत्य और संगीत (स्वरमहित और वाद्य), रथ दौड़, जुआ, शिकार, मनोविनोद मनोरंजन के मुख्य साधन थे और वीणा, बशी, टोल, मजीरा आदि मुख्य वाद्य थे ।

इन प्रकार प्राचीन भारतीयों का सामाजिक जीवन ओजपूर्ण और सन्निध था ।
(स) प्राचीन भारतीयों का आर्थिक जीवन

कृषि और पशुपालन—मसार के अन्य नदी घाटी निवासियों के समान ही प्राचीन भारतीयों ने भी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही अपने आपो कृषि और पशुपालन में लगाया था । भूमि का सिंचन कुओं, झीलों और जल नालों द्वारा होता था । जौ, गेहूँ, चावल, तिलहन, अदरक, विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और पत्त उगाये जाते थे । गन्ना के उत्पादन द्वारा गुट और शक्कर बनायी जाती थी । कपास भी बोई जाती थी । बिना पशुपालन के कृषि असम्भव थी । अतएव दैल, गाय, गेऊ, बकरी, कुत्ता, घोड़ा इन्हीं पशुओं को पालतू बनाया गया था और प्राचीन समय में वे ही संपत्ति के मुख्य रूपों में थे ।

उद्योग, व्यवसाय और हस्तकलाएँ—प्राचीन भारतीयों ने अनेक उद्योगों, व्यवसायों और हस्तकलाओं का विकास किया । उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही पर्याप्त विकसित हो चुका था । मथुरा, काशी, बंगाल गूनी वस्त्र उद्योग अति प्रसिद्ध था और यहाँ उत्तम वस्त्रों का निर्माण होता था । यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेशमी और ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी होता था । मिट्टी के बर्तन बनाने की हस्तकला सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कृष्ट कलात्मकता को पहुँच चुकी थी ।

यहाँ अनेक अन्य उद्योग और हस्तकलाएँ भी थी । चर्म उद्योग का अच्छा विकास हो चुका था । चमड़े की बनी हुई बोटले, जूते और थैले मुख्य रूप से निर्मित किये जाते थे । धातु उद्योग का अच्छा-खासा विकास हो चुका था । सिंधु घाटी के धातु कारीगर ताँबा और काँसा से विभिन्न प्रकार के औजार यंत्र आदि बनाते थे । काष्ठ उद्योग, हाथीदाँत और हिरें-जवाहिरात को तराशने का काम विशेष करके मौर्य और गुप्त युगों में प्रगति पर था । वाणिज्य और व्यापार प्राचीन भारतीयों ने सभ्यता-सुमेरिया मिस्र और ब्रीट के साथ वाणिज्य व्यापार का विकास किया हुआ था जैसा कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया तथा मिस्र की पुरातत्व सबूतों से पता चलता है । वैदिक युग में वाणिज्य-व्यापार का कार्य विनिमय द्वारा हुआ करता था । इस युग

के प्रारम्भिक सिक्के ताँबा, चाँदी और काँसा के समतल टुकड़े हुआ करने थे। ऋण देनेवालों को 'सेट्ठी' अथवा 'श्रेष्ठिन' कहकर पुकारा जाता था।

मौर्य युग (ई० पू० ३२२ से १८५ मे) और गुप्त युग (३३०-४६८ ई०) के स्वर्णिम युग में विदेश-व्यापार जोरो पर था। सिंधु और कल्याण, मलाबार और ताम्रलीपटी भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय-केन्द्र थे। चीन, इंडोनेशिया और श्रीलंका से पूर्वी भारत को आने वाले यात्री ताम्रलीपटी बंदरगाह पर उतरते थे और वहीं से इन देशों को वापस भी जाते थे। भारतीय मसालों, लौंग, चंदन की लकड़ी, केसर, जंग न लगने वाले लोहा, हीरे-जवाहिरात और विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों का कल्याण से रोम साम्राज्य आदि को निर्यात हुआ करता था। फुनान (आधुनिक कंबोडिया), श्रीलंका, फारम और एथियोपिया को बंदरों में भारतीय व्यापारी, अरब, फारस और अफगानिस्तान से उत्तम नाल के घोड़े, चीन से रेशम, इतिओपिया से हाथीदाँत, मध्य पूर्व देशों से ताँबा और श्रीलंका से नीलम का भारत को आयात किया करने थे।

श्रेणी—मौर्य पूर्व युग में श्रेणियाँ अस्तित्व में आयीं। श्रेणी का अर्थ है ऐसी सह-योगी संस्था जो अपने सदस्यों के हितों का संयुक्त रूप से विकास करे। इस प्रकार की श्रेणियाँ तेल-उत्पादकों, रेशमी जुलाहों, वैक्करो, कारीगरों आदि की हैं। प्रत्येक श्रेणी कुछ ऐसे कार्य किया करती थी जिसके लिये वह संगठन की गयी थी।

(ह) नगरपालिकाओं का संगठन और नगर आयोजन

सिंधु घाटी सम्यता का सबसे असाधारण वैशिष्ट्य था उनका नगर आयोजन। नगर आयोजनकर्ता नगरों का उत्तम खाका तैयार करने में दक्ष थे। सड़के विस्तृत और लम्बी थीं। वे ९ से १४ फीट चौड़ी थीं और कई बार आधी मील तक सीधी थीं और उनका कटाव दाहिनी ओर को हुआ करता था।

कुओं से जल पूर्ति—सिंधु घाटी में नगर आयोजन एक दूसरा लक्षण था—अच्छी तरह निर्मित सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कुओं द्वारा प्रत्येक बड़ी इमारत को जल की पर्याप्त पूर्ति। हाल में खोजे गये कुछ कुएँ अच्छी हालत में हैं।

जल निकास और मल हटाने की व्यवस्था—सिंधु घाटी के नगरों में पायी जाने वाली जल निकास व्यवस्था नगर-आयोजकों की सफलता का एक अद्वितीय उदाहरण है। ऐसी व्यवस्था किसी भी सम्यता में किसी भी नगर में नहीं पायी गयी थी। मुख्य भागों और उपभागों के नीचे पानी की ३ फीट गहरी नाली बहती थी। इन नालियों में बीच-बीच में नाबंदान निरीक्षण हेतु ढक्कने लगे हुए थे और ये ईंटों और पत्थरों से ढँकी हुई थी। प्रत्येक मकान में एक नाली होती थी जिसका निकास सड़क पर की बड़ी नाली में होता था और मल बहकर नगर के बाहर खोदे हुए एक बड़े गड्ढे में जा गिरता था। एक गड्ढे के भर जाने पर मल दूसरे गड्ढे में बहकर जाता

था । सभी नालियों में जाने के लिये बड़े-बड़े छेद होते थे जिनमें से होकर नाली को समय-समय पर साफ किया जाता था ।

(अ) प्राचीन भारत में कला

मोहनजोदड़ो के समय में आज तक भारत में कलाओं में विशिष्ट प्रकार के मंदिरों का निर्माण करता रहा है ।

भवन निर्माण कला—सिंधु घाटी मन्थता में भवन निर्माण कला—मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा सिंधु मन्थता की भवन निर्माण कला की विशिष्टता है—कलात्मक मंदिरों की अपेक्षा उनकी मादगी और उपयोगिता ।

पुरातत्व मन्थी प्रमाणों में पता लगता है कि इंदो के ढाँचे तीन प्रकार के थे, (१) आवास घर, (२) सार्वजनिक भवन और (३) सार्वजनिक स्नानघर ।

(१) आवास घर—भवनों के द्वारे में मन्थसे विस्मयजनक तथ्य ये थे कि वे ऊँचे चतुर्भुजों पर बनाये गये थे और उनमें ऊपरी मजिल भी थी । यह इसलिए किया गया था कि निम्नतर आने वाली बाढ़ों से उनकी रक्षा की जा सके । प्रत्येक इमारत एक आँगन के चारों ओर बनायी जाती थी ताकि इसका उपयोग अन्न को सुखाने, अन्न को दवाने, कपड़ों को सुखाने, बुनाई के लिए किया जा सके । प्रत्येक मकान में एक नाली होती थी जिसका निकाल नडक पर की नाली में होता था । प्रत्येक मकान का अपना कुआँ भी होता था ।

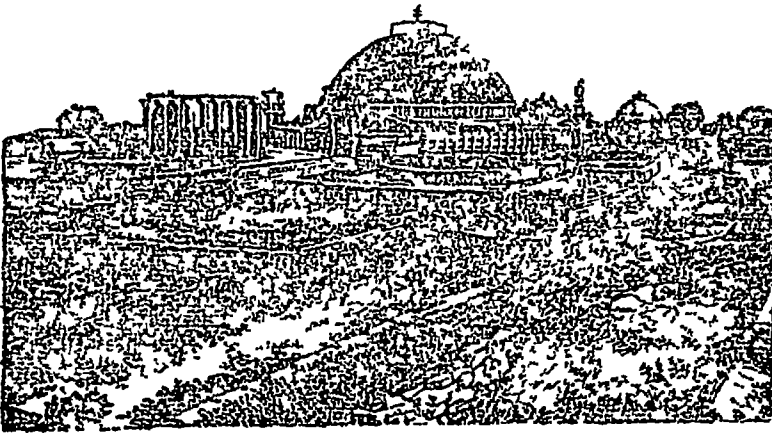
(२) सार्वजनिक भवन—मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुछ ऐसे बड़े भवन पाये गये हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए होता था । मोहनजोदड़ो में इंदो का एक ढाँचा २४२ फीट लंबा, १५० फीट चौड़ा और ५ फीट गहरा है । सम्भवतः यह राज्यपाल का आवास था जिसमें नगर के प्रशासनिक दफ्तर भी स्थित थे । इसी प्रकार एक विशाल भवन १६९ फीट × १३९ फीट क्षेत्रफल का था जिसके दोनों ओर एक ऊँचे २३ फीट चौड़े बाजू थे । यह भवन हड़प्पा में था और इसे विशाल अन्न-भंडार कहकर पुकारते थे ।

(३) सार्वजनिक स्नानघर—ऐसे आवास घरों और सार्वजनिक भवनों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो में एक तैरने का तालाब भी खोजा गया है जिसे विशाल स्नानघर का नाम दिया गया है । यह भवन १८० फीट लंबा और १८० फीट चौड़ा है । उसके बीच में एक तैरने का तालाब है जिसकी नाप ३९ फीट × २३ फीट और गहराई ८ फीट है । इसके चारों ओर के कक्षों, विभिन्न कमरों और बरामदों ने इसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिये थे । उस तालाब में पानी का बराबर भरा जाना, साथ ही बड़े पानी का निकास जाना और पानी को नित्यारने की उत्तम व्यवस्था सिंधु घाटी मन्थता के भवन निर्माणकर्ताओं की कुशलता का द्योतक है । यह उल्लेखनीय है कि

५००० वर्षों के उपरांत भी यह स्नानघर अच्छी दशा में है। साथ ही इसके पास दक्षिण-पश्चिम कोने पर एक हमाम भी है जिसमें गर्म पानी में नहाने की व्यवस्था है।

भारतीय भवन निर्माण कला का बौद्ध युग से आगे तीन भागों में अध्ययन किया जा सकता है—(१) स्तूप, (२) गुहा मंदिर, (३) मंदिर।

(१) स्तूप—प्रारम्भिक दिनों में स्तूप शवदाह का स्थान था जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बौद्ध लोगों ने स्तूपों का निर्माण अपने साधु-सत्तों के अवशेषों के स्मारकों के रूप में बनाये। सम्राट् अशोक ने भगवान् बुद्ध के सम्मान में भारत भर में स्तूप बनवाये। सामान्य रूप से स्तूप एक गुंबज के रूप में ईंट का बना होता था और उसके सिरे पर एक प्राकुर हुआ करता था। यह चारों ओर से नक्काशीदार पत्थरों से घिरा हुआ होता था। सभी अशोक स्तूपों में से तीन प्रणसा योग्य हैं।

साँची का स्तूप

(१) भरहुत (मध्यप्रदेश), (२) साँची (पुराना भोपाल राज्य), (३) अमरावती (निचली कृष्णा घाटी)। भरहुत स्तूप शिल्पिक सौंदर्य और उत्तमता के लिए प्रसिद्ध है। साँची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह प्राचीन भारत की भवन निर्माण कला के उत्कृष्ट नमूनों में है। इसका व्यास १२० फीट है। अमरावती स्तूप जो २०० ई० में पूरा किया गया साँची से बड़ा है। इसका घेरा १७,००० वर्ग फीट है और उस पर बुद्ध का जीवन चरित्र बहुत बारीकी से खुदा हुआ है। गुप्त काल में दो अत्यंत असाधारण स्तूप सारनाथ और नालंदा के थे।

नक्काशीपूर्ण है। छतों को सहारा देने वाले सभी खम्भों पर घोड़े और हाथी खुदे हुए हैं।

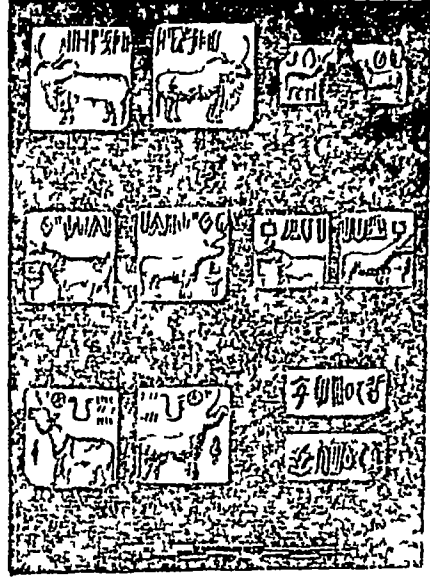

त्रिमूर्ति—एलीफेन्टा गुहा

(२) अजंता के गुहामंदिर—कला के इतिहास में अजंता के गुहामंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये हैदराबाद के उत्तर-पश्चिम में हैं और सन् २७ हैं। इनमें से कुछ चट्टान में १०० फीट गहरी हैं। सबसे पहले की गुहा ईसा पूर्व २०० वर्ष की है। जबकि अन्य क्रिश्चियन युग की सातवीं शताब्दी की हैं। इनकी सौंदर्यपूर्ण ढंग से ताराशी हुई मूर्तियाँ और मोहक चित्रकारी ने इन गुफाओं को भव्यता और आकर्षण प्रदान किया है। भारत के अतीत के स्मारकों में यह गर्व का स्थान रखती हैं।

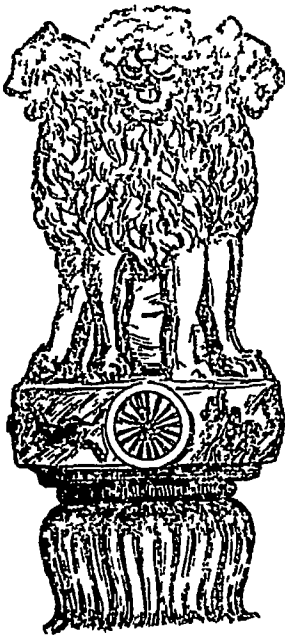
(३) एलोरा का गुहामंदिर—ये औरंगाबाद के करीब ३० किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। सन् ३४ से कम नहीं हैं और इनका निर्माण ईसा की पाँचवीं से आठवीं शताब्दी में हुआ। इनमें से कुछ हिन्दुओं के लिए हैं, कुछ बौद्धों और जैनियों के लिए। इनमें कैलासनाथ का मंदिर अद्वितीय है। इसकी कलात्मक उत्तमता इसमें

मुद्राएँ—सिंधु घाटी से ५०० में अधिक छोटी-छोटी मुद्राये पायी गयी हैं जो पकायी हुई मिट्टी की बनी हुई है। सिंधु घाटी के बारीक अँगुलियों वाले कलाकारों द्वारा इन कलात्मक मुद्राओं में उच्च दर्जे की कलात्मक उत्तमता खुदी हुई है। कुछ मुद्राओं पर देवी-देवताओं और पशुओं की आकृतियाँ भी खुदी हुई हैं। इन मुद्राओं की भव्यता देखते ही बनती है। ये मुद्राये या तो मुहर लगाने के काम आती थी अथवा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए ताबीज के तौर पर पहनी जाती थी और मुद्रा-ताबीज कही जाती थी। डाक्टर मार्शल के अनुसार व्यापार एवं वाणिज्य के लिये मोहरों का भी उपयोग होता था।

मौर्यकाल में (ई० पू० ३२४-२८७)
शिल्पकला—मौर्य सम्राट् कला और भवन-निर्माण कला के प्रेमी थे। सम्राट् अशोक के काल में यह अपने उच्चतम शिखर को पहुँच चुकी थी। इस काल में वेजोड कला कृतियों का निर्माण हुआ।

मोहनजोदड़ो की सील

सारनाथ का अशोक-स्तम्भ

स्तम्भों पर शिल्पकला—शिल्पकला के सबसे अद्वितीय नमूने इलाहाबाद और लौरिया नदनगढ के स्तम्भों पर खुदे हुए हैं। डा० एच० सी० राय चौधरी कहते हैं - सारनाथ स्तम्भ का शीर्ष इस क्रम में सर्वोत्तम है। एक दूसरे की ओर पीठ किये हुए चार सिंहों की आकृतियाँ और फलका पर की छोटी आकृतियाँ कला के अत्यंत विकसित रूप हैं। इनके वेजोड सौंदर्य और ओज को ससार भर के कलामर्मजों ने सराहा है। अनुमान है कि शिल्पकारों ने यह कला ग्रीकों से सीखी थी। अशोक-स्तम्भों पर चमकदार पालिश की हुई है और इनकी बनावट की बारीकी तो देखते ही बनती है। इस स्तम्भ के अतिरिक्त कोल्हूआ और रामपुरवा के स्तम्भ भी सुन्दर कलाकृतियों के लिए उल्लेखनीय हैं।

मौर्यकाल के उत्तरार्द्ध (ई० पू० २००-३०० सदी) में
शिल्पकला—शुगो (ई० पू० १८५-७३८) और कर्णवों (ई० पू० ७३-२८) ने शिल्पकला और भवन निर्माण कला के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ किया।

भरहुत, सांची और अमरावती के स्तूप और वृत्त—बौद्धस्तूपों और उनके चारों ओर सुन्दर वृत्तों और भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण कर शिल्पकारों और भवन निर्माण कर्त्ताओं ने अपनी उत्कृष्ट कला का नमूना प्रस्तुत किया है। शुंगों ने इन कलाकृतियों द्वारा अपने को अमर बना लिया है। गया का वृत्त सांची ने कहीं अच्छा है। सांची में तो शिल्पकार कला की चरम सीमा को पहुँच गये। यहाँ पर मुख्य स्तूप के वृत्त को मजाया नहीं गया है, किन्तु मुख्य द्वार अद्भुत रूप से चित्रित है। उस पर जातक घटनाओं और भगवान् बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विभिन्न आकृतियों में खोदकर दिखलाया गया है। डाक्टर कुमार स्वामी के अनुसार अमरावती की रेल भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुशैली का अनुपम पुष्प या नमूना है।

इस युग में कला की अनेक शैलियाँ प्रकाश में आयी। इनमें सबसे महत्व की थी—भरहुत, सांची, मथुरा और गवर्धन शैलियाँ।

गुप्तकाल (ई० ३०२-३२६) में शिल्पकला—गुप्त काल की शिल्पकला अपनी भव्यता, सुरक्षता और निर्लिप्तता के लिए उल्लेखनीय है। इसका एक अद्वितीय उदाहरण है बुद्ध की सजीव प्रतिमाएँ। इनमें से भी सबसे उल्लेखनीय है वह 'धर्मचक्र को परिवर्तित करते हुए' अथवा बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश देने हुए। सारनाथ में बुद्ध बैठने की मुद्रा में है। मथुरा संग्रहालय द्वाररक्षक (भरहुत) में खड़े होने की मुद्रा में हैं और मुलतानगज में बुद्ध की पीतल की एक आदमकद मूर्ति है। इनके अतिरिक्त गुप्तकाल के शिल्पकारों ने हिंदू देवताओं तथा शिव, विष्णु, सूर्य को वास्तविक शैली में खोदा है। देवगढ़ के मंदिर में कलाकारों ने राम तथा कृष्ण की कथाओं को भी अंकित किया है। गुप्त शिल्पकला भारतीय कला के श्रेष्ठ नमूनों में से है।

दक्खिन में शिल्पकला—दक्खिन में पाँचवीं शताब्दी के आगे से शिल्पकला की व्यक्तिगत शैलियाँ भी दिखलाई पड़ने लगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कृति है मामलापुरम् की जो राची के पल्लव शासकों द्वारा पर्वत-मंदिर के रूप में विस्मयजनक ढंग से बनवायी गयी है। एलीफेन्टा की ऐसी गुफाएँ भी कला की उत्कृष्टतम नमूना हैं। शिव के तीन मुख शांति और भव्यता से पूर्ण हैं और दर्शकों को धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत कर देते हैं।

घातु की शिल्पकला और उस पर खुदाई—गुप्तकाल में चित्रकारों ने बुद्ध की काँसा और पीतल की अनेक मूर्तियाँ बनायी। इनमें से मुलतानगज की बुद्ध की मूर्ति

सर्वोत्कृष्ट है। इसकी ऊँचाई ७½ फीट है और यह वरमिघम-समग्रहालय में रखी हुई है। यह अत्यन्त भव्य और यथार्थ शैली में निर्मित मूर्ति है।

चित्रकला—भारत में चित्रकला का प्रारम्भ प्रागैतिहासिक मानव से हुआ। मिर्जापुर और सिंगनपुर की प्रागैतिहासिक गुहाओं में पायी गयी चित्रकला में लाल रंग के पशुओं और गेंडे का शिकार इस बात के साक्षी हैं। इस काल से भित्ति चित्रकला का क्रमशः विकास होता गया और अजन्ता की गुफा में यह कला ऐसी समग्रता को पहुँच गयी जिससे ऊपर ससार का कोई भी चित्रकार बाद में नहीं पहुँच पाया। फिर चाहे वह इटली के नवजागरण युग के गियोटा रहे हो अथवा लियोनार्डो डि विंसी। ये गुफाएँ ईसा की पहली से सातवीं सदी तक पर्वतीय चट्टानों को तराश कर बनायी गयी थी।

प्रत्येक दीवार भित्ति चित्रकला से सँवरी हुई है। प्रारम्भ में ये अत्यन्त चटकीले लाल, हरे, लाल और वासती रंगों में थी, किन्तु अब तो धूप और वर्षा के कारण नष्ट हो चुकी हैं और काली रेखाएँ शेष रह गयी हैं। इनके वावजूद कुछ गुफाओं में अब भी उत्कृष्ट चित्रकला के नमूने देखे जा सकते हैं जिनमें गुफा १, २, ९, १०, ११, १६ और १७ उल्लेखनीय हैं। कुछ चित्र विशुद्ध रूप से सजावटी और कुछ सिर्फ बुद्ध के जीवन की सभी महान् घटनाओं जैसे जन्म, त्याग, बुद्ध बनना, प्रथम आदेश और उनकी मृत्यु में चित्रित हैं। इन चित्रों में न सिर्फ धार्मिक वस्तुओं को ही लिया गया है बल्कि धर्म-निरपेक्ष विषयों यथा भूमि, पर्वत, वनस्पति, पक्षी, पशु, मानव, काल्पनिक जीव और राक्षस हैं।

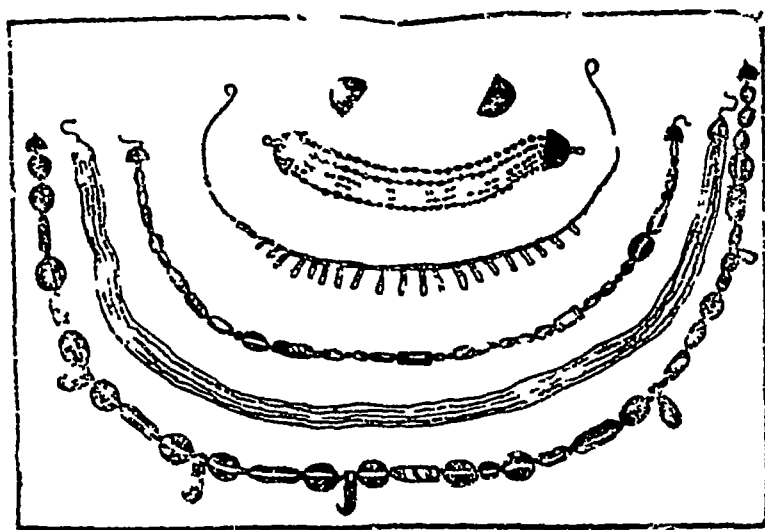
छोटी कलाएँ—सिन्धु घाटी के लोगो ने छोटी कलाओं बर्तन, हीरे-जवाहिरात, दस्तकारी, वजन और माप में भी निपुणता दिखलाई।

बर्तन बनाने की कला—सिन्धु घाटी सम्यता में बर्तन की दस्तकारी कलात्मक उच्चता को पहुँच गयी थी। घरेलू बर्तन सामान्यतया मिट्टी के बने हुए होते थे और दैनिक व्यावहारिक उपयोग के अनुसार विभिन्न आकृतियों के थे। इनमें से कुछ चिकने और छेद किये हुए थे।

यह ठीक ही कहा गया है कि सिन्धु के चिकने बर्तन प्रारम्भिक युग के उदाहरण हैं। ये लाल, काले और हरे और कभी-कभी सफेद और पीले रंगों के चित्रों से सज्जित थे। ऐसे अनेक बर्तन, खिलौने, गाड़ियाँ आदि पायी गयी हैं।

हीरे-जवाहिरात की कला—सिन्धु सम्यता में हीरे-जवाहिरात की कला जिसमें कर्णफूल, हार, चूड़ियाँ, पायल आदि का बनाना शामिल था, पूर्णत्व को पहुँच चुकी थी।

डॉ० सर जान मार्शल के अनुसार सोने के आभूषण इतनी सूक्ष्मता से बनाये गये हैं और उन पर ऐसी पालिश की गयी है कि लगता है कि वे लन्दन की बाइ स्ट्रीट के बने हुए हैं, न कि ५ हजार वर्ष पूर्व के।

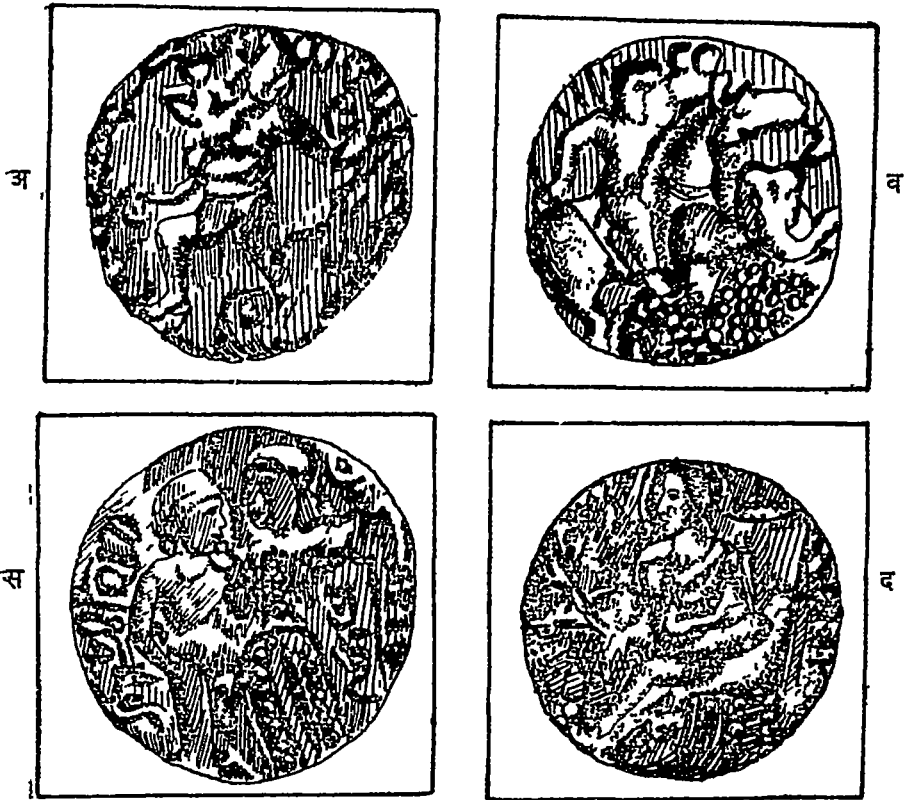
सिन्धु घाटी के गहने

प्रसाधन—सिन्धु सम्यता के कलाकारों ने हेयर पिन, लिपस्टिक, फेसपेट, शीशों और कघियों को भी बनाया था ।

प्राचीन भारतीय सिक्के—गुप्तकाल के प्राचीन भारतीय सिक्के कला के सुन्दर नमूने थे । समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त के सिक्के बहुत ही मौलिक एवं सुन्दर थे । ये नये ढंग के और मोहक हैं । समुद्रगुप्त (३३०-३८० ई०) के सिक्के उसके बारे में पर्याप्त सूचना देते हैं । ये सिक्के सात प्रकार के हैं—(१) निर्धारित शैली के, (२) धनुष-बाण शैली के, (३) युद्ध की कुल्हाड़ी शैली के, (४) चन्द्रगुप्त शैली के, (५) कच शैली के, (६) चीता शैली के, (७) वीणावादक शैली और (८) अश्वमेध शैली के ।

अपने पिता समुद्रगुप्त के विपरीत, चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५-४१५) ने न सिर्फ चित्र शैली के सोने के सिक्के जारी किये बल्कि चाँदी और ताँबे के सिक्कों का प्रचलन भी किया । सोने के सिक्के अपनी मोहकता, निरालापन, मव्यता, चमक और शाही शील और सत्ता के लिए उल्लेखनीय हैं । उसके फूलों की शैली वाले सिक्के उसके कलात्मक सौंदर्य-प्रियता के द्योतक हैं । उसके सिंह की शैली के और तलवार की शैली के सिक्के उसकी व्यक्तिगत वीरता और शौर्य के परिचायक हैं ।

संगीत कला—संगीत की कला भारत में ऋग्वेद जितनी प्राचीन है, क्योंकि वैदिक गीत गाये जाने के लिए ही लिखे गये थे । भारत का नाट्य-शास्त्र तीन कलाओं नाटक, संगीत और नृत्य के सबसे पहले प्रामाणिक स्रोतों में से है । संगीत में वह उत्तार-चढ़ाव, राग-रागिणी, ताल और वाद्य-संगीतों से सम्बन्धित है ।

मौर्यकालीन सिक्के

(अ) चन्द्रगुप्त द्वितीय ।

(व) कुमारगुप्त ।

(स) चन्द्रगुप्त प्रथम ।

(द) समुद्रगुप्त (वीणावादन)

मुख्य सगीत गद्य—भारतीय सगीत वाद्यो मे विभिन्न आकार-प्रकार के ढोल, स्तम्भूरे, सिंगे और सभी प्रकार के तार वीणा आदि हैं ।

रागो की तात्रिक शक्ति—अत मे, परम्परा ने छहो रागो को तात्रिक शक्ति से सम्बन्धित किया है । उदाहरणार्थ, मल्हार से गायक वर्षा करवा कर और सूखे का अंत कर सकता है । भैरव राग से गायक मृत्यु की ओर बढ़ रहे व्यक्ति को जीवन प्रदान कर सकता है । हिन्दू दार्शनिक के ही समान हिन्दू सगीतज्ञ भी सीमित से प्रारम्भ करके अपनी आत्मा का लय असीमित मे कर देता है ।

नृत्यकला—सगीत की कला के समान, नृत्य की कला का भी प्राचीन भारत मे पूर्ण विकास हो चुका था । आधुनिक युग के सर्वोत्तम भारतीय नर्तक उदयशकर, रामगोपाल और गोपीकृष्ण भी भरत नाट्य-शास्त्र के अनुसार ही नृत्य करते हैं ।

भारतीय नृत्य का सम्बन्ध पैरो और भुजाओं के हिलाने-डुलाने से ही नहीं, उसका सम्बन्ध समूचे शरीर से है । भरत नाट्य-शास्त्र सभी गैलियों की मुद्राओं और

भगिमाओ का विस्तार मे वर्णन करता है । वह मस्तक की तेरह, आँखो की छत्तीस, गर्दन की नौ, हाथ की सैंतीस और शरीर की दस भुजाओ का वर्णन करती है । प्रत्येक मुद्रा से किसी भाव या वस्तु विशेष का बोध होता है । डा० ए० आई० वेशम का कहना है कि इतने अधिक सम्भावित मिश्रणो से नर्तक पूरी कथा ही कह देता है जो कि परम्परा को जानने वाला दर्शक सहज ही सम्झ लेता है ।

म प्राचीन भारत का साहित्य

प्राचीन भारतीय साहित्य उत्तम, भव्य, सुन्दर और विविध है । उसने अपनी अभिव्यक्ति अनेक रूपो मे दी है जिसमे से कुछ हैं कविता, गद्य काव्य, महाकाव्य, नाटक, कहानियाँ, परी कथाएँ और किंवदंतियाँ । अधिकांश प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृत भाषा मे रचा गया है । प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन निम्न शीर्षको मे किया जा सकता है

१ वेदकालीन साहित्य,	२ महाकाव्य का साहित्य,
३ नाटक का साहित्य,	४ राजनीतिक साहित्य और
५ गद्य साहित्य ।	

१ भारत का वेदकालीन साहित्य

‘वेद’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत मूल ‘विद्’ से हुई है जिसका अर्थ है जानना । अतएव ‘वेद’ का अर्थ है ज्ञान । सभी धार्मिक मामलो मे इसे उच्चतम प्रामाणिक स्रोत माना जाता है ।

वेदकालीन साहित्यिक की श्रेणियाँ—वेदकालीन साहित्य को ७ भागो मे विभाजित किया जा सकता है

संहिता—संहिता मन्त्रो, प्रार्थनाओ, बलिदान, विधियो आदि का संग्रह है ।

संहिताएँ ४ हैं—

१ ऋग्वेद संहिता,	२ सामवेद संहिता,
३ यजुर्वेद संहिता और	४ अथर्ववेद संहिता ।

ब्राह्मण—ये गद्य पाठ्य हैं, जो बलिदान-विधि और अन्य समारोहो से सम्बन्धित हैं ।

आरण्यक—ये मन्त्रो के लिए हैं । वेद की इस शाखा ने ही बुद्धि को आकर्षित किया है कि वे सत्य की प्रवृत्ति को दर्शन द्वारा खोज पाये ।

उपनिषद्—उपनिषद् ही अंतिम सत्य को बताते हैं जिसका ज्ञान हो जाने पर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है । मैक्समूलर के अनुसार उपनिषद् वेदात के दर्शन के स्रोत हैं । यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा मुझे लगता है कि मनुष्य ज्ञान की खोज मे अपनी चरम सीमा को पहुँच गया है । उपनिषदो की संख्या १०८ है ।

वेदाग, उपवेद और दर्शन—वेदाग, उपवेद और दर्शन वेदकालीन साहित्य के सहायक हैं ।

२ भारत के महाकाव्य

प्राचीन भारत ने दो महाकाव्यों को जन्म दिया है—रामायण और महाभारत जिनकी सारे ससार ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

रामायण—असाधारण साहित्यिक कृति महाकाव्य के रूप में रामायण जो १ हजार पृष्ठों में है और प्रत्येक पृष्ठ पर ४८ पंक्तियाँ हैं । यह महाभारत के १,४ से अधिक बड़ा है । इसकी रचना ई० पू० ३०० से २०० ई० तक अनेक गायकों द्वारा की गयी लगती है । परम्परा के अनुसार यह एक वाल्मीकि नामक सत की रचना है । आर्थर लिलिस के अनुसार जहाँ महाभारत में इलियड के समान देव और मनुष्यों के बीच का युद्ध वर्णन है जिसमें एक मुन्दरी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चली जाती है, वहाँ रामायण 'ओडिसी' के समान है जिसमें एक नायक के कष्टों और दर-दर भटकने की और उसकी पत्नी की कथा है, जो उनसे पुनर्मिलन के लिए तड़पती रहती है ।

महाभारत—विटरनिट्स के अनुसार महाभारत सिर्फ एक काव्य रचना नहीं है । एक समूचा साहित्य ही है । एशिया द्वारा कल्पना जगत् की यह महानतम रचना है । सर चार्ल्स हलियर इसे इलियड से भी श्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं । परम्परानुसार इसके रचयिता मुनि व्यास माने जाते हैं । 'व्यास' का अर्थ है क्रम से लगाने वाले । डॉ० विल डुराट कहते हैं—एक सौ कवियों ने इसे लिखा, एक हजार ने इसे स्वर रचना दी, जब तक कि गुप्त शासकों (४०० ई०) के अन्तर्गत ब्राह्मणों ने इसमें अपनी स्वयं के धार्मिक और नैतिक विचारों का जो मूलतः क्षत्रिय प्रभावित थे, समावेश नहीं कर लिया । आज के महाभारत को पूर्ण बनाने में सात से आठ सौ वर्ष (ई० पू० ४०० से ८०० ई०) लग गये ।

३ भारत का नाटक साहित्य

संस्कृत नाटक जो हमें उत्तराधिकार में मिले है, अनेक और विभिन्न है । ये एकाकी से प्रारम्भ होकर १० अंकों तक हैं । सामान्यतया इनका अभिनय स्त्री और पुरुष दोनों करते थे । ई० पू० ४ में भास ने अनेक नाटक लिखे जिनमें से (१) उरुभग, (२) प्रतिमलक, (३) प्रतिज्ञायौगन्धरायण और (४) स्वप्नवासवदत्ता बहुत प्रसिद्ध हैं । विशाखदत्त ने संस्कृत नाटक देवी चन्द्रगुप्तम् लिखा । हर्ष ने तीन लोकप्रिय नाटक लिखे । (१) प्रियदर्शिक, (२) रत्नावली और (३) नागानन्द ।

भारत में अनेक अन्य नाटककार थे यथा बाण, महेन्द्र, वर्मन, राजशेखर, भवभूति और शूद्रक । जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में शेक्सपियर श्रेष्ठतम नाटककार और

उपन्यासकार था उसी प्रकार सस्कृत साहित्य मे कालिदास श्रेष्ठतम कवि और नाटककार था । कालिदास के तीन नाटक आज भी प्रसिद्ध हैं :

(१) मालविकाग्निमित्र जिसमे राजमहल के पद्मिनी का वर्णन है । (२) उर्वशी पर वीरता द्वारा विजय और (३) शकुन्तला की पहचान, जिसमे से अतिम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है । प्रो० ए० एल० वेशम के अनुसार कवि और नाटककार के रूप मे कालिदास ससार के महानतम व्यक्तियों मे से थे ।

४. भारत का काव्य साहित्य

वेद और महाकाव्य—संस्कृत कविता का उद्गम वेद की ऋचाओ और महाकाव्यों के गेय भागो मे है तथापि हम संस्कृत कविता का सौंदर्य किसी भी भाषातर मे नहीं पा सकते ।

ईसा की पहली सदी मे अश्वघोष कनिष्क के दरबार का सबसे श्रेष्ठ बौद्ध कवि था । उसकी 'बुद्ध चरित्र' और 'सौंदर्य नदा' श्रेष्ठतम रचनाएँ हैं ।

भट्टहरि प्राचीन भारत के अत्यन्त प्रतिष्ठित कवियों मे से हैं । उन्होंने शतको की रचना की जिनमे से प्रत्येक १०० पदो के हैं । ये हैं (१) शृगार, (२) वैराग्य और (३) नीति ।

भारतीय और यूरोपीय दोनो ही आलोचको का कहना है कि कालिदास संस्कृत के महानतम कवि थे । ये समवत. सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम (३७५-४५५) के काल मे थे । कालिदास नाटककार के रूप मे तो महान है ही, कवि के रूप मे महानतम हैं । उनकी रचनाएँ हैं :

(१) कुमार समव, (२) रघुवश, (३) ऋतुसहार, (४) मेघदूत । ऐश्वर्य और शालीनता मे वे गोथे का स्मरण कराते हैं और उनसे आध्यात्मिक रूप से जुडे हुए लगते हैं । कालिदास मे भारतीय काव्य अपनी परिपक्वता पर पहुँच चुका था ।

५. भारत का गद्य काल

अधिकांश प्राचीन भारतीय साहित्य कविता के रूप मे ही था । यहाँ तक कि चिकित्सा और कानून जैसे विषय भी कविता मे लिखे गये थे । व्याकरण और शब्दकोष भी कविता मे है तथापि प्राचीन भारत मे अनेक गद्य कृतियाँ लिखी गयी ।

दण्डी ने दस राजकुमारो की कथाएँ, सुबन्धु ने 'वासवदत्ता' और बाण ने 'हर्ष-चरित्र' और 'कादम्बरी' जैसी रचनाएँ दी । गद्य के रूप मे सबसे बेजोड रचनाएँ हैं—जातक और पंचतत्र ।

६. बौद्ध साहित्य

बौद्ध साहित्य पाली, मागधी और संस्कृत मे हैं । महायान बौद्ध साहित्य केवल संस्कृत मे हैं ।

बौद्ध धार्मिक साहित्य—पाली में बौद्ध धार्मिक साहित्य तीन भागों में है—

- (१) विनयपिटक
- (२) सुत्तपिटक और
- (३) अभिघम्मपिटक ।

बौद्ध प्रार्थना रहित साहित्य—बौद्ध भिक्षुओं ने अनेक प्रार्थना रहित रचनाएँ भी लिखी जो यो हैं -

- (१) नैतिकपर्ण
- (२) पेटकोपदेश
- (३) मिलिंद पन्ह और
- (४) बुद्धघोष की टीका ।

महायान प्रार्थना साहित्य—यह संस्कृत में लिखा गया था जिसमें है—

- (१) वायपुल्यसूत्र जिसे संस्कृत के पंडित अनेक बौद्ध ने लिखा है ।
- (२) महाकाव्य साहित्य जिसकी रचना बौद्ध धर्मावलम्बी संस्कृत के पंडितों ने की है ।

७ जैन साहित्य

जैनियों ने अर्द्धमागधी और संस्कृत में अनेक सुन्दर रचनाएँ की जो हैं—
श्वेतावर जैन पाठ्य जिसके रचयिता हैं—मथुरा के स्यादिल और वल्लभी के नागार्जुन ।
दोनों ही अर्द्धमागधी में हैं । (२) सिद्धसेन जैसे पंडितों द्वारा रचित नियुक्तियाँ और भाष्य तथा (३) संस्कृत में रचा गया जैन साहित्य । अतः में जैन भिक्षुओं, सामन्त भद्र और मानतुंग ने संस्कृत में दिगम्बर जैनवाद की रचना की ।

८ प्राचीन भारत में धर्म विरहित साहित्य

भारत में ने और विभिन्न धर्मविरहित साहित्य का निर्माण किया है । असह्य राजसत्ताओं ने महान् पंडितों को पूरा संरक्षण प्रदान किया । कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और अर्थशास्त्र से सम्बन्धित उत्कृष्ट रचना है । पाणिनि मानव इतिहास में प्रथम महान् व्याकरणकर्ता माने जाते हैं । व्याकरण पर उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी अष्टाध्यायी जो ई० पू० ४ सदी के पास लिखी गयी थी । पतञ्जलि ने पाणिनि के इस व्याकरण पर 'महामाष्य' नामक एक बृहत् टीका ई० पू० दूसरी सदी के अंत में लिखी ।

९. प्राचीन भारत में वैज्ञानिक साहित्य

प्राचीन भारत में विज्ञान की सभी शाखाओं पर श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया । बाराहमिहिर की कृतियाँ थी—(१) बृहत् संहिता—जो ज्योतिष विद्या से सम्बन्धित थी । (२) होराशास्त्र—जो जन्म कुंडली से सम्बन्धित थी और (३) पंच सिद्धांत का जो खगोल शास्त्र की पाँच प्रणालियों पर एक निबन्ध था । आर्यभट्ट ने ४९९ ई० में गणित पर एक अत्यन्त असाधारण कृति 'आर्यभट्टतीय' लिखी । अतः में ५वीं शताब्दी

में वाराणसी विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र के आचार्य सुश्रुत ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता लिखी ।

१० प्राचीन भारत में सगम साहित्य

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी में दक्षिण भारत में श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण किया गया जिसे सगम अथवा तमिल भाषा के नाम से जाना गया । यह तमिल भाषा में है । तमिल लेखकों ने तीन महाकाव्य लिखे थे जो थे (१) इलागो आदिगल रचिन 'खिलप्पडी कर्म', (२) सित्तलाई सत्तानार द्वारा लिखित 'मणि मेखलाई' और (३) तिरुपकथा द्वारा लिखित जीर्वकिचितमणि । कचन की रामायण भी एक उत्कृष्ट कृति है । इस भाषा में श्रेष्ठ मजन भी लिखे गये ।

तमिल भाषा एक ओजपूर्ण और कलात्मक भाषा है । इसमें विचारों की कोमलता, सवेदनशीलता और काव्यात्मकता तथा नाटकीयता की प्रतिभा देखते ही बनती है ।

प्राचीन भारतीय कला और साहित्य भारत मानव को प्राचीन भारत की सांस्कृतिक देन है ।

स प्राचीन भारत का राजनीतिक योगदान

राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में भारत माता ने स्मरणीय योगदान किया है । सिन्धु घाटी के निवासियों के राजनीतिक जीवन के बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है । वेदकालीन युग में कुछ ठोस राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई जो यो हैं

राजसत्ता एक ट्रस्ट के रूप में—वेदकालीन युग में राजसत्ता की प्रणाली का प्रचलन था तथापि राजसत्ता को एक ट्रस्ट माना जाता था और राजा को एक ट्रस्टी जिससे आशा की जाती थी कि वह प्रजा पर धर्म के अनुसार शासन करेगा । यदि उसने वैसा नहीं किया तो वह पदच्युत करके निष्कासित कर दिया जाता था ।

प्रशासन के पहिए—राजा की सहायता उसके कुछ अधिकारी किया करते थे जिनमें प्रमुख थे पुरोहित और सेनानी । पुरोहित राजा का शिक्षक और मार्गदर्शक होता था । सेनानी सेना का अधिपति था । इनके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे—
१ भागदुवा, २ सुता, ३ समग्रहिणी आदि ।

सभा और समिति—सभा और समिति का उल्लेख वेदकालीन साहित्य में मिलता है । किन्तु इनके कार्यों के परस्पर सम्बन्ध, शासक से सम्बन्ध आदि के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है तथापि सभावना यह है कि सभा ब्राह्मणों और सामन्तों का समुदाय था जबकि समिति पूरे समाज का ही प्रतिनिधित्व करती थी । डॉ० बी० एम० आप्टे के अनुसार जो कुछ कहा जा सकता है, वह यह कि सभी प्रकार की नीतियों पर चर्चा तथा निर्णय और कानून बनाना समिति का मुख्य काम था । जबकि न्याय कार्य

मुख्यतया सभा के अन्तर्गत था। यद्यपि उसे राजनीतिक विषयो पर विचार करने का अधिकार प्राप्त था।

न्याय का प्रशासन—न्याय के शिखर पर राजा था। वह दीवानी और फाजदारी, दोनों के मुकदमे देखता था। इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिए सहायक नियुक्त थे। मृतक के सगे सम्बन्धियों को हर्जाना देने की प्रणाली थी। यह हर्जाना वस्तुओं में दिया जाता था। उदाहरणार्थ १०० गाये। अपराधी के लिए गर्म कुल्हाड़ी, आग और पानी का प्रयोग किया जाता था।

कर और भेंट—शासक को लोगो से कर मिलता था। ऋग्वेद में 'वनिवृत' का उल्लेख है जिसका अर्थ है शासक को आदिवासियों और सामन्तो द्वारा भेंट का दिया जाना।

चन्द्रगुप्त मौर्य—चन्द्रगुप्त मौर्य पहला भारतीय शासक था जिसने उत्तर तथा दक्षिण के अधिकांश भागों का एकीकरण किया। उसने ईसा पूर्व ३०५ में सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उससे हेरत, कान्धार, काबुल और मकरान को छोड़ देने को विवश किया।

मौर्य प्रशासन—चन्द्रगुप्त ने उस काल में अपनी सत्ता को ससार भर में सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया। प्रो० एम० ए० स्मिथ के अनुसार मुगलों में महानतम अकबर भी उतना शक्तिशाली नहीं था। उस समय का कोई भी ग्रीक नगर किसी भारतीय नगर से अधिक अच्छा संगठित नहीं था। उसकी प्रशासनिक प्रणाली का निर्माता था कौटिल्य चाणक्य, जिसने 'अर्थशास्त्र' लिखा जिसने उसे अमर बना दिया।

चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का निम्नलिखित शीर्षको में अध्ययन किया जा सकता है -

१ केन्द्रीय नागरिक प्रशासन, २ प्रान्तीय नागरिक प्रशासन, ३ जिला नागरिक प्रशासन, ४ नगर प्रशासन, ५ ग्राम प्रशासन, ६ पाटलिपुत्र का नगरपालिका प्रशासन, ७ न्यायिक प्रशासन, ८ गुप्तचर प्रणाली, ९ सैनिक प्रशासन, १० सार्वजनिक हित की सेवाएँ और कर, ११ विदेश नीति के सिद्धान्त।

केन्द्रीय नागरिक प्रशासन—साम्राज्य के केन्द्रीय भाग का नागरिक प्रशासन सीधे सम्राट् द्वारा परामर्शदाताओं के परामर्श से चलाया जाता था जो कि मन्त्रिपरिषद् के नाम से जानी जाती थी। ये मन्त्री सम्राट् द्वारा नियुक्त होते थे और सीधे उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। मन्त्री विभिन्न विभागों के प्रमुखों का जो महामात्य थे, मार्गदर्शन करते थे। वे अमात्यों को आज्ञा देते थे जो प्रशासन के अधिकारी थे। अमात्य किसी विभाग के नियुक्त अधिकारियों को आज्ञा देते थे।

प्रान्तीय नागरिक प्रशासन—सुविधाजनक, सरल और सुचारु नागरिक प्रशासन के लिए चन्द्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को प्रान्तों में बाँट रखा था। इन प्रान्तों का

प्रशासन उपराजा के हाथ में था जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे । उपरोक्त अधिकांशतः राज्य परिवार के सदस्य हुआ करते थे । उपराजा हमेशा अगपाल और दुर्गपाल जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करते थे जो प्रान्तों के किलों और सेना की देखभाल करते थे । अतः में इनके अन्तर्गत भी ऐसे अधिकारी काम करते थे जो उनके आदेशों का पालन करवाते थे ।

राज्य नागरिक प्रशासन—प्रत्येक प्रान्त जिलों में विभाजित था जिसे प्रदेश कहते थे । जिलों का प्रशासन निम्न दो अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाता था

राजकुल—राजकुलों की नियुक्ति उपराजा द्वारा की जाती थी । ये भूमि निरीक्षण और कृषि का कार्य देखते थे ।

प्रदेशिक—इनकी नियुक्ति भी उपराजा द्वारा होती थी । जिला राजस्व इनके सुपुर्द था । जिला के कानून, व्यवस्था और शांति के लिये ये उत्तरदायी थे ।

नगर प्रशासन—प्रत्येक जिला अनेक नगरों में विभाजित था । प्रत्येक नगर का प्रशासन नागरिक द्वारा किया जाता था जिसकी सहायता के लिये अनेक कनिष्ठ अधिकारी नियुक्त थे ।

ग्राम प्रशासन—ग्राम प्रशासन के विषय में प्रजातान्त्रिक तत्त्व मौजूद था । ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामिक होता था जो ग्राम-सम्प्रदाय द्वारा निर्वाचित किया जाता था । ग्रामिक के ऊपर भी एक अधिकारी 'गोप' होता था जिसके अन्तर्गत पाँच-दस गाँव आते थे ।

इस प्रकार मौर्यकाल में प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया गया था तथापि सम्राट के अनेक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व थे । यही नहीं, उसके अन्तर्गत अनेक राज्य तथा गणराज्य थे जो आंतरिक प्रशासन में प्रभुसत्ता रखते हुए मौर्य सम्राट को अपना भी सम्राट मानते थे ।

पाटलिपुत्र की नगरपालिका प्रशासन—पाटलिपुत्र नगरपालिका का प्रशासन ३० व्यक्तियों के एक आयोग के सुपुर्द था जिसकी छः समितियाँ थीं । प्रत्येक समिति एक विभाग का काम देखती थी । प्रत्येक समिति का एक प्रमुख होता था । प्रत्येक समिति के जिम्मे एक विभाग था । हवेली के अनुसार ई० पू० ५वीं शताब्दी का पाटलिपुत्र अत्यन्त सगठित नगर था जिसका प्रशासन समाज विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता था ।

न्यायिक प्रशासन—सम्राट न्याय का स्रोत था । उसका दरबार न्याय पाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय था । न्यायालय दो प्रकार के होते थे - धर्मस्थीय दीवानी अदालत और कटकशोधन न्यायालय (फौजदारी) अदालत । धर्मस्थीय न्यायालय सिर्फ उत्तराधिकार, ऋण, श्रम, ठेकेदारी आदि से सम्बन्धित मामलों को देखते थे । कटक-

शोधन न्यायालय चोरी, हत्या, सेध और राजनीतिक अपराधों को देखता था। सजा अत्यन्त कठोर दी जाती थी। यातना देना, व कोड़े मारना, अंग काट देना, बेगारी करवाना सजा के कुछ तरीके थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में जिलों और गांवों में लोगों के लिए कई छोटे-छोटे न्यायालय भी थे। गांव में कानून का प्रशासन ग्राम प्रमुख अथवा पंचायत प्रमुख द्वारा होता था।

गुप्तचर प्रणाली—मौर्य प्रशासन की सबसे असाधारण प्रणाली थी उसकी विकसित गुप्तचर प्रणाली। मेगस्थनीज ने गुप्तचरों को “निरीक्षक” के तौर पर वर्णन किया है। चाणक्य के उत्साहपूर्ण नेतृत्व में चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की चारों दिशाओं में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था। गुप्तचरों की नियुक्ति सम्राट के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी करते थे।

गुप्तचरों के कार्य अनेक थे—उनसे आशा की जाती थी कि वे सम्राट की सुरक्षा की निगरानी करेंगे, सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखेंगे, सम्राट के विरुद्ध षड्यन्त्र का पता लगायेंगे। सरकारी अधिकारियों की स्वामि-भक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे और देश की आंतरिक स्थिति के अतिरिक्त शत्रु-देश के बारे में भी सम्राट को सूचना देते रहेंगे। ये गुप्तचर फौजदारी के मामलों में न्यायाधीशों को उचित सूचनाएँ भी मालूम करके बताया करते थे। यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि गुप्तचरों पर भी दृष्टि रखने के लिये गुप्तचर नियुक्त किये जाते थे। इससे गुप्तचर प्रणाली में दक्षता बनी रहती थी और उसके द्वारा दी गयी सूचना विश्वसनीय होती थी।

सैनिक प्रशासन—मौर्य प्रशासन के मूल में उसकी सैनिक शक्ति थी जिसके बिना वह अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। अतएव चाणक्य के मार्गदर्शन में चन्द्रगुप्त ने सैनिक संगठन के विकास और सुधार पर हमेशा ध्यान रखा। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में ६,००,००० पैदल सैनिक, ३०,००,००० घोड़सवार सैनिक, ९००० हाथी और ८,००० रथ थे। उनके अश्वों में थी नलवारे, भाले, धनुष-बाण और हाथी।

सेना को युद्ध विभाग के अन्तर्गत रखा जाता था जिसमें ३० सदस्य होते थे। वे ४ सदस्यों के एक अलग बोर्ड में विभाजित होते थे। इन बोर्डों को उचित प्रशिक्षण, अनुशासन, सेना की कवायद, पूर्ति और सेना की चिकित्सा का काम देखना होता था। सेना को अच्छा वेतन मिलता था और वह शत्रुओं से भलीभाँति लैस रहती थी। इससे सैन्य क्षेत्र में चन्द्रगुप्त की प्रतिभा का ज्ञान होता है।

सार्वजनिक सेवाएँ और कर—मौर्य सरकार ने अनेक सार्वजनिक सेवाओं जैसे अस्पतालों का संचालन, निर्धनों को मुफ्त भोजन, औद्योगिक संस्थाएँ, सिंचाई कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पुल और बाँध, वृक्षारोपण आदि का संचालन अपने हाथ में ले रखा था।

राजस्व से स्रोत—इतने बड़े प्रशासन को दक्षतापूर्वक और पूरे उत्साह से चलाने के लिये काफी आय की आवश्यकता थी। इस कारण लोगो पर विभिन्न प्रकार के कर लगाये गये थे। अनेक भूमि-कर लगाये गये थे (१) सीता—राज्य भूमि का उत्पादन, (२) भाग—सभी किसानो द्वारा उत्पादन का $\frac{1}{4}$ भाग देना, सभी व्यवसायो और उद्योगो पर भी कर लगाये गये थे। तस्करी की भी व्यवस्था थी। लगान का सिद्धान्त कौटिल्य द्वारा वर्णित 'अर्थशास्त्र' के सिद्धान्तो के अनुसार था। किसी पर भी उसकी सामर्थ्य से अधिक कर नहीं लगाया गया था और न ही कर उगाहने वाले करदाताओ को परेशान कर सकते थे।

विदेश नीति के सिद्धान्त—कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में विदेश नीति के कुछ सिद्धान्त बनाये हैं जिनका पालन शासको द्वारा अनादि काल से चला आ रहा है। उसके अनुसार विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा तथा उसकी शक्ति में वृद्धि होना चाहिये। इसे प्राप्त करने के लिये उसने चार साधन बतलाये :

(१) साम—किसी विशिष्ट नीति के पालन के लिये अन्य देशो से सन्धि।

(२) दाम—अपना कार्य निकालने के लिये भेट, उपहार और रिश्वत तक देना।

(३) भेद—मित्र राष्ट्रों में फूट के बीज बोना ताकि वे आपस में ही शत्रु बन जायें। राष्ट्र की सेना द्वारा विद्रोह हो जायें और लोग विद्रोह में उठ खड़े हों।

(४) दड—प्रथम तीन साधनो के विफल हो जाने पर राष्ट्र को शत्रु राष्ट्र के प्रति युद्ध घोषित करना।

चाणक्य का यह भी कहना है कि पड़ोसी राज्य (मान लीजिये 'अ') को हमेशा 'शत्रु देश' समझना चाहिए और उसके पड़ोसी राज्य (मान लीजिये 'ब') को 'मित्र देश' समझना चाहिये जिससे सन्धि करके रहना हितकर हो। सक्षेप में पुरातन में मौर्य प्रशासन सबसे अधिक सङ्गठित था। विसैट स्मिथ के अनुसार जैसा कि बतलाया गया है उसकी व्यवस्था की पूर्णता उसके बाह्य रूप में आश्चर्यजनक है। विभागीय निरीक्षण से यह देखकर महान् आश्चर्य होता है कि ई० पू० ३०० सदी के भारत में इस प्रकार का सङ्गठन आयोजित किया गया था और सुचारु रूप से कार्य कर रहा था। इस प्रणाली का एकमात्र दोष था अधिनायकवाद और यही कारण था कि सेना और गुप्तचरो पर इतना निर्भर रहना पड़ता था।

१ प्राचीन भारत द्वारा विज्ञान, गणित तथा चिकित्सा को योगदान

प्राचीन भारत ने विज्ञान की सभी शाखाओ जिसमें गणित तथा चिकित्सा भी हैं, महत्वपूर्ण योगदान किया था।

जीव शास्त्र और शरीर शास्त्र—जीव शास्त्र और शरीर शास्त्र का प्रारम्भ वेदकाल में तब हो चुका था जब पशुओ की बलि दी जाती थी। मृत पशुओ के विभिन्न

अंगों को अलग करके उनका पूरी तरह निरीक्षण किया जाता था । अथर्ववेद और शतपथ में मानव शरीर में मौजूद हड्डियों की ठीक-ठीक संख्या दी गयी है । नर-काल का विस्तृत वर्णन किया गया है । प्राचीन भारतवासियों को वायु पर आधारित उस शरीर तत्व का ज्ञान था जो शरीर की क्रियाओं का संचालन करता था । अधिकांश प्राचीन लोगों के समान वे भी विश्वास करते थे कि हृदय बुद्धि का केन्द्र है तथापि वे रीढ़ की हड्डी के महत्व को जानते थे और नाड़ी प्रणाली का भी उन्हें ज्ञान था । उनका उन्हें पूर्ण ज्ञान था, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

रसायन—रसायन चिकित्सा शास्त्र के अन्तर्गत था । रसायन शास्त्रियों ने जीवन भर ऐसे रसायनों के लिये कार्य किया जो आयु को दीर्घ कर सके, विष बना सके । विषनाशक औषधि बना सके । इन रसायन शास्त्रियों ने सीधी-सादी पद्धति से क्षार, तेजाब आदि बनाया । नालंदा विश्वविद्यालय के नागार्जुन की ख्याति अरेबिया से डहो-चीन तक पहुँच गयी । सत्त निकालने की क्रिया का अन्वेषण उन्होंने ही किया और एक कीटाणुनाशक क्षार भी बनाया । कुछ रोगों की चिकित्सा के लिये उन्होंने पारा के मिश्रण का एक नुस्खा लिया । किन्तु बाद में चीन और मुस्लिम जगत् के रासायनिकों की तरह भारतीय रासायनिक भी पारा का अध्ययन करने में तल्लीन हो गये ताकि वे जीवन की सजीवनी की खोज कर सकें ।

औद्योगिक रसायन—प्राचीन भारत में औद्योगिक रसायन के विज्ञान की बड़ी अच्छी प्रगति हुई थी । रंग बनाने, चर्म उद्योग, साबुन उद्योग, सीमेंट और काँच के बर्तन जगत्-प्रसिद्ध थे । डा० विल डुरांट लिखते हैं—रोम जैसा राज्य भी रंगों, चमड़े की वस्तुओं, साबुन, काँच और सीमेंट के लिये भारत की ओर निहारता था और उसे इन उद्योगों में अत्यन्त दक्ष मानता था । ६ठी शताब्दी तक हिन्दू लोग रासायनिक उद्योगों में यूरोप से बहुत आगे थे ।

धातु विज्ञान—धातु विज्ञान में प्राचीन भारतीय दक्ष थे, यह सुलतानगंज की ताँबे की एक टन की बर्मिङ्गम म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई बौद्ध मूर्ति से प्रभावित हो जाता है । इस स्तम्भ और दिल्ली के लौह स्तम्भ से इसकी लम्बाई २३ फीट ८ इंच है और वजन ६ टन है । पिछले १५०० वर्षों से यह धूप तथा वर्षा में यों ही खड़ा है । सप्ताह में ऐसी कम प्रयोगशालाएँ हैं, जो ऐसा लोहा बना सकें और ऐसे कम कारखाने हैं जिनमें धातु की इतनी विशाल मात्रा बनती हो ।

भौतिक विज्ञान—प्राचीन भारत में अन्य विज्ञानों के समान ही भौतिक विज्ञान भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ था ।

१ अणु—यह एक सामान्य धारणा थी कि आकाश को छोड़कर ब्रह्मांड के अन्य पाँच तत्व भूमि, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल आणविक थे । अणु के सिद्धान्त को

ई० पू० ६ठी शताब्दी में लोकप्रिय बनाने वाले थे पाकुड कात्यायन । उनके अनुसार उतने ही प्रकार के अणु थे जितने कि ब्रह्मांड में तत्व । वे अणु को सास्वत मानते थे, 'सिर्फ उसका आकार परिवर्तनशील था ।

२ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त—प्राचीन भारत को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त मालूम था । ७वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण हिन्दू गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने अपनी कृति ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त में लिखा है—सभी वजनदार वस्तुएँ प्रकृति के सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी पर जा गिरती हैं, क्योंकि यह पृथ्वी का स्वभाव है कि वह वस्तुओं को आकर्षित करके अपने स्थान पर रखे, जिस प्रकार जल का स्वभाव बहना है, अग्नि का जलना है और वायु की गति पकड़ना है । वराहमिहिर ने भी लिखा, "पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, जो उस पर स्थित है । इस प्रकार भौतिकी के गुरुत्वाकर्षण का ऐतिहासिक सिद्धान्त जिसका श्रेय बाद में नवजागरण काल में यूरोप में गैलीलियो को दिया गया, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को मालूम था ।

ज्योतिष शास्त्र—ज्योतिष शास्त्र, वह विज्ञान है, जो मानव जीवन की सभी गतिविधियों पर नक्षत्रों के प्रभाव से सम्बन्धित विद्या है, ज्योतिष शास्त्र उतना ही प्राचीन है, जितनी कि वेदकालीन सम्यता । ज्योतिष शास्त्र पर सबसे प्राचीन निबन्ध था, बृहत्-संहिता जिसे गुप्त काल के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने लिखा था । उनके अनुसार 'ज्योतिष शास्त्र' का अध्ययन तीन भागों में करना चाहिये प्रथम तन्त्र जो खगोल शास्त्र की गणना पर आधारित है और तृतीय 'संहिता' जिसका सिद्धान्त लक्षण में या प्रकृति की हलचल पर आधारित है, किन्तु जो अधिकांश में नक्षत्रों द्वारा मार्ग-दर्शन पाती है । वराहमिहिर ने ज्योतिष सम्बन्धी दो अन्य रचनाएँ की थी—एक शादी-विवाह के लिये शुभ मुहूर्त, दूसरा सम्राटों द्वारा 'रण-यात्रा' का शुभ मुहूर्त, जिसे 'योग यात्रा' का नाम दिया गया । उन्होंने जन्मकुण्डली के अध्ययन पर एक कृति 'होर शास्त्र' ७५ पद्यों में लिखी । वराहमिहिर का सम्भावित काल ६ शताब्दी गुप्तकाल में था ।

खगोल शास्त्र—खगोल शास्त्र नक्षत्रों का विज्ञान है ।

उद्भव—वेद समारोहों के लिये पुरोहित को चंद्रमा की कला, सूर्य के मार्ग, ऋतुओं के परिवर्तन और नक्षत्रों के साथ शशिमण्डल के सम्बन्ध का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होता था । खगोल विज्ञान का विकास भारत में ईसा की पाँचवीं शताब्दी के बाद ही हुआ, जो कि ग्रीक खगोल शास्त्र के अस्तित्व को पूर्व मान्यता प्रदान करना है ।

पृथ्वी परिक्रमा का सिद्धान्त—आर्य भट्ट ने अपनी रचना 'आर्यभटीय' में जो गणित और खगोल शास्त्र में सम्बन्धित है, यह समझाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों

ओर अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है। सूर्य और चन्द्र-ग्रहण के यथार्थ कारणों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। आर्य भट्ट का जन्म ४७५ ई० में हुआ था। उन्होंने अपनी रचना ४९९ ई० अर्थात् २३ वर्ष की आयु में लिखी।

वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त—प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, वराहमिहिर, जो प्राचीन भारत के प्रमुख ज्योतिषी भी थे और ब्रह्मगुप्त जो प्रमुख गणितज्ञ भी थे। खगोल शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध कृति थी—'पंच सिद्धांतिका' जो वराहमिहिर द्वारा निर्मित खगोल शास्त्र की पाँच प्रणालियों पर आधारित है। इस कृति में लेखक ने खगोल शास्त्र की पाँच प्रणालियों को विस्तार में समझाया है— (अ) पितामह सिद्धान्त, (ब) वशिष्ठ सिद्धान्त, (स) सूर्य सिद्धान्त, (द) पौलिस सिद्धान्त और (य) रोमक सिद्धान्त।

उपरोक्त पाँच प्रणालियों में से सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धान्त और पौलिस सिद्धांत ग्रीक खगोल विज्ञान में से प्रभावित लगते हैं।

ब्रह्मगुप्त ने इस विज्ञान पर एक कोष ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ६२८ ई० में लिखा। उन्होंने अनेक खगोल सम्बन्धी समस्याओं का इसमें समाधान किया है।

नक्षत्र—प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री अपनी चक्षुओं द्वारा सिर्फ ९ नक्षत्र ही देख पाये। जो थे—सूर्य, चंद्र, रुद्र, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, जिसमें बाद में राहु और केतु भी शामिल किये गये।

कैलेंडर—वेदकालीन पंडितों ने चंद्रमा पर आधारित तिथि बनायी थी, न कि सूर्य पर आधारित। एक वर्ष तीन चार ऋतुओं में विभाजित था। इस प्रकार एक वर्ष में १२ चंद्र-मास होते थे। एक मास में ३० तिथियाँ अर्थात् चंद्रमा की चार भव्य कलाएँ होती थी। वारह चंद्रमासों में लगभग ३५४ दिन होते थे, जबकि सूर्य मास में ३६६ दिन होते थे। अतएव इस त्रुटि को प्रत्येक चंद्र मास के अन्त में १२ क्षेपकीय रातें जोड़ कर किया। इस प्रकार भारतीय कैलेंडर अस्पष्ट और अविश्वसनीय था, क्योंकि उसे देखकर इस बात का पता लगाना बड़ा कठिन था कि किस मास में एक विशिष्ट हिन्दू तिथि पड़ती है। सूर्य कैलेंडर भी जो पश्चिम से आया था, गुप्तकाल में प्रचलित हुआ।

सूर्य कैलेंडर के साथ ही सात दिन के सप्ताह का भी प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार प्रत्येक दिन का ग्रीक-रोम कैलेंडर के समान विद्यमान नक्षत्र के नाम पर नामकरण किया गया, जो हैं—

रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।

संवत्—भारत में मित्र शासक परिवारों ने जो अपने मित्र संवत् चलाये — उनमें से सबसे प्रसिद्ध निम्नलिखित हैं —

- (अ) विक्रम (ई० पू० ५८ से),
- (ब) शक (ई० पू० ७८ से),
- (स) कलचुरि (४८ ई० से),
- (द) गुप्त (३२० ई० से),
- (य) हर्ष (६०६ ई० से) ।

भारत सरकार ने शक वर्ष को मार्च २७, १९५७ से (चैत्र १, १८७९) से अपनाया है ।

वनस्पति विज्ञान—प्राचीन भारत ने वनस्पति विज्ञान और जीव-विज्ञान के बारे में भी प्रगति की थी । यह चरक की उस कृति द्वारा स्पष्ट है जिसमें उन्होंने पौधों को चार भागों में विभक्त किया—(१) ऐसे पौधे जो फल देते हैं, किन्तु जिनमें फूल नहीं होता । (२) ऐसे पौधे जिनमें फूल और फल दोनों होते हैं । (३) जड़ी-बूटियाँ जो फल लगने के बाद नष्ट हो जाती हैं । (४) जड़ियाँ जिनकी जड़ें फैलती जाती हैं । १४वीं शताब्दी के बाद ही वनस्पति विज्ञान अच्छी प्रगति कर सका ।

जीव-विज्ञान—जीव-विज्ञान के विषय में भी जीव-विज्ञान ने कुछ विकास किया है । चरक को जीव-विज्ञान का कुछ ज्ञान था । उन्होंने सभी प्राणियों को चार श्रेणियों में विभक्त किया है (१) वे पशु जो गर्भाशय से होते हैं और बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं । (२) वे प्राणी जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे कि मछली, साँप और पक्षी । (३) जो नमी और गर्मी से एक साथ पैदा होते हैं, जैसे कि कीड़े, मच्छर आदि और (४) जो वनस्पति तत्वों से पैदा होते हैं ।

२ प्राचीन भारत में गणित

प्राचीन भारत में गणित विज्ञान का अध्ययन ज्योतिष और खगोल विज्ञानों के निकट सवध से किया जाता था । पाँचवीं शताब्दी में आर्यभट्ट अद्वितीय वैज्ञानिक हुए थे ।

रेखागणित—धार्मिक क्रियाओं तथा बलिदान के लिये वेदकालीन ब्राह्मणों को विभिन्न आकार और प्रकार की अग्नि-वेदियाँ बनानी पड़ती थी । इसी प्रकार उप-युक्त समय के लिये उन्हें नक्षत्रों की गति को देखना होता था, क्योंकि तब तक घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था । इन कारणों से कई विज्ञानों का विकास हुआ जिसमें से गणित-विज्ञान एक है ।

जबकि बलि वेदी का निर्माण करते समय ब्राह्मणों के लिये यह आवश्यक हो गया कि वे दो में अधिक सत्पाओं जैसे कि पट्कोणों, त्रिकोणों आदि को जोड़ें या घटाये । ब्राह्मणों को समकोणों को समकोण चतुर्भुज में परिवर्तित करने की जानकारी

थी । ४९९ ई० में आर्य भट्ट ने ३१४१६ रूपों को खड में $\frac{62832}{20000}$ के रूप में सम-

झाया था ।

बीजगणित—बीज गणित का भी प्राचीन भारत में पर्याप्त विकास हुआ था । प्राचीन भारतीयों को समीकरण का एक से अधिक अज्ञात सख्या के साथ और उच्च अंश के साथ भी हल ज्ञात था ।

गणित—डा० ए० एल० वाशम के अनुसार आधुनिक सख्याओं का अन्वेषण किया गया था । इस अज्ञात व्यक्ति ने सख्याओं की नयी प्रणाली को ससार की आवश्यकताओं के लिए जरूरी समझा था । बुद्ध के बाद उसे सबसे महत्वपूर्ण भारतीय माना जा सकता था । यद्यपि उसकी रेखागणित का विकास हुआ । इस कारण ज्ञान में बड़ा योगदान किया है । पाँचवीं शताब्दी में सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट थे । अपनी कृति 'आर्यभटीय' में जो ४९९ ई० में लिखी गयी थी, उन्होंने गणित पर एक टिप्पणी लिखी है । उनके गणित में सख्याओं का जिक्र है । वर्गमूल के लिये भी उन्होंने नियम दिया है । १ से १० तक की सख्या उन्हें मालूम थी जिसमें शून्य और दशमलव प्रणाली भी शामिल है । प्राचीन भारतीयों में गणित की उपलब्धि सहज और स्वाभाविक मानी जा सकती है, वह एक अत्यन्त प्रतिभावान और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क की उपज है । इस प्रकार वह व्यक्ति एक बहुत बड़े श्रेय का अधिकारी है ।

जोहनजोदडों की मुद्रा पर भी सख्याएँ खुदी हुई हैं, किन्तु उन्हें निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है । ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से आगे जो अभिलेख मिले हैं, दो प्रकार के अक्षर और सख्याएँ पायी गयी हैं । खरोष्ठी अक्षर और सख्याएँ कुछ शताब्दियों पश्चात् अदृश्य हो गये, किन्तु ब्राह्मिक अक्षर और सख्याएँ दोनों प्रचलित रही । आधुनिक भारतीय तथा यूरोपीय सख्याएँ इसी में से निकली हैं । इसके अलावा भारतीयों ने न सिर्फ नौ सख्याओं का विकास किया, उन्होंने शून्य के लिये भी एक चिह्न का विकास किया जिसकी सहायता से हम कोई भी सख्या लिख सकते हैं । उन्होंने गणित और बीजगणित में शून्य के सामान्य महत्व को समझा था, एक परिमित सख्या के शून्य द्वारा विभाजन को नहीं समझ पाये थे । यह भास्कर (१११४-११८५ ई०) ही पहले उल्लेखनीय हिन्दू गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य अपरिमित के महत्व को पूरी तरह समझा था ।

३ प्राचीन भारत में औषधियाँ

जादू और औषधियाँ—प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान का प्रारम्भ वेदकाल में माना जा सकता है । प्रारम्भ में किसी रोग की चिकित्सा के लिए शायद समूचे पूर्वी ससार में कुछ अशो में औषधि और बड़े अशो में जादू का साथ-साथ प्रचलन था । वेदकालीन भारत में भी इस विश्वास और कार्य का प्रचलन था अथवा वेद की जादूमरी कथाएँ और विशेष करके उसका कौशिक सूत्र, ऐसी चंगा करने वाली कला और पीदों का वर्णन करता है ।

आयुर्वेद—प्राचीन भारत में चिकित्सा-विज्ञान को आयुर्वेद नाम से जाना जाता था जिसका आज भी प्रचलन है । आयुर्वेद का अर्थ है, दीर्घजीवन और यह अथर्व-वेद,

का पूरक माना जाता है। अग्निवेश ने अग्निवेश तन्त्र लिखा था जो बाद में चरक द्वारा पुनः लिखा गया और 'चरक संहिता' के नाम से जाना गया। आयुर्वेद का अध्ययन कई भारतीय विश्वविद्यालयों में होता था जिनमें तक्षशिला और नालंदा भी थे। इसके अलावा चिकित्सक अध्यापक अपने ऐसे शिष्यों को भी प्रशिक्षण देते थे जो यह व्यवसाय अपनाने के इच्छुक थे।

दोष का सिद्धान्त—आयुर्वेद में दोष के सिद्धान्त को मान्यता दी है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के तीन दोष होने हैं वात, पित्त और कफ। जबकि रक्त को भी चौथा दोष माना जाता था। यह विश्वास किया जाता है कि जब तीनों सतुलन बराबर हो तब शरीर स्वस्थ रहता है।

शल्य क्रिया—शल्य क्रिया का ज्ञान वेदकाल में भी था तथापि गुप्तकाल में वह अपने शिखर पर पहुँच गया। प्राचीन भारतीय शल्य-चिकित्सक प्लास्टिक शल्य क्रिया और पशु शल्य चिकित्सा से सम्बन्धित क्रिया के लिये ससार भर में प्रसिद्ध थे। आँख, कान, नाक, ओठ, गला और शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्होंने सफल शल्य क्रियाएँ की थीं।

पश्चिम पर प्रभाव—आयुर्वेद तथा सुप्रसिद्ध चरक और मुश्रुत जैसे भारतीय चिकित्सकों का अरबों पर बड़ा प्रभाव था। उन्होंने भारतीय कृतियों का अरबी में अनुवाद किया था। उनके द्वारा ही भारतीय चिकित्सा प्रणाली ने पश्चिम को भी प्रभावित किया।

टीका—आयुर्वेद के चिकित्सकों को टीका लगाने के सिद्धान्त का ज्ञान था और वे उसे एक भोड़े तरीके से लगाते थे। पहले वे धागे को गाय के उस फोड़े में भिगो लेते थे जो चेचक से ग्रस्त था। अब उस भीगे हुए धागे को सुई में डालकर बालक की बाँह के ऊपरी भाग में भोक दिया जाता था। इस प्रकार एक नर्म प्रकार का इन्जेक्शन शरीर में दे दिया जाता था जिसमें चेचक का प्रतिरोध करने की क्षमता थी।

सार्वजनिक अस्पताल—बौद्धों, जैनो और हिन्दुओं ने स्त्री-पुरुषों के लिए सार्वजनिक अस्पतालों की स्थापना की थी। हाथी, घोड़े जैसे पशुओं के लिये भी पशु-अस्पताल खोले गये थे। ऐसे अस्पताल अधिकांशतया दानवीरों द्वारा चलाये जाते थे। कभी सरकार भी इन्हें चलाती थी। फाहियान ने ५वीं शताब्दी में एक ऐसे अस्पताल का वर्णन किया है जो पाटलिपुत्र में था—'यह अस्पताल राज्य द्वारा संचालित सभ्यत ससार का पहला अस्पताल था।' कुछ समय उपरान्त इसमें पशु-चिकित्सा विभाग भी खोला गया था।

प्रश्नावली

- १ प्राचीन भारतीयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिये।
- २ सिन्धु घाटी की नगरपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं ?

- ३ प्राचीन भारत में कला की समीक्षा कीजिये ।
- ४ प्राचीन भारत के साहित्य की चर्चा कीजिये ।
- ५ प्राचीन भारत के राजनीतिक योगदान का अध्ययन कीजिये ।
- ६ प्राचीन भारत द्वारा विज्ञान, गणित और चिकित्सा विज्ञान को दिये गये योगदान की चर्चा कीजिये ।
- ७ निम्नलिखित पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिये :—
 - (अ) वर्णाश्रम धर्म ।
 - (आ) सिन्धु घाटी में मवन निर्माण कला ।
 - (इ) प्राचीन भारत में शिल्पकला ।
 - (ई) प्राचीन भारत में चित्रकला ।
 - (उ) प्राचीन भारत में संगीत और नृत्य ।
 - (ऊ) वेदकालीन साहित्य ।
 - (ए) बौद्ध और जैन साहित्य ।
 - (ऐ) सगम साहित्य ।
 - (ओ) भौतिक शास्त्र को भारत का योगदान ।
 - (औ) प्राचीन भारत में ज्योतिष विद्या और खगोल विद्या ।
 - (अ) प्राचीन भारत में गणित ।
 - (अ) प्राचीन भारत में चिकित्सा-विज्ञान ।

नवाँ अध्याय वैदिक धर्म और दर्शन

(अ) वैदिक धर्म

वैदिक साहित्य से वेदकालीन जनता के धार्मिक विचारों, दर्शन और धर्म कथाओं आदि के बारे में अच्छा चित्र खींचा जा सकता है।

प्राकृतिक शक्तियों की पूजा—(१) ज्ञान पितृ-देवताओं के पिता, (२) पृथ्वी (घरती माता), (३) उद्र युद्ध देवता, (४) वरुण शारीरिक और नैतिक व्यवस्था के देवता, (५) अग्नि अग्नि के देवता, (६) सोम वनस्पति देवता, (७) वायु वायु देवता, (८) उषा प्रातः काल की देवी, (९) रात्रि रात्रि की देवी, (१०) प्रजन्त्य वर्षा के देवता, (११) सूर्य सूर्य के देवता, (१२) अप्सरा जलपरियाँ, (१४) अरण्यानि वन देवी। प्रकृति की ये मन्त्र शक्तियाँ मानव समझी जाती हैं और इनकी पूजा की जाती है। प्रकृति की इन शक्तियों से सूर्य की किरणें बनी हैं जिन्हें ऋता कहते हैं।

अनेक देवी-देवताओं की पूजा—वेदकालीन जनता की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वे असंख्य देवी-देवताओं की पूजा करते थे। इनमें से अधिकांश प्रकृति के बड़े निकट हैं। अतएव सभी के नाम उनके आवास-स्थान के नाम पर दिये गये हैं। (१) आकाश देवता जैसे कि वरुण और मित्र, (२) पृथ्वी के देवता जैसे कि अग्नि और सोम। विश्वास है कि वेदकाल में देवी-देवताओं की संख्या ३३ करोड़ मानी जाती थी।

देवी-देवताओं का स्वभाव और स्थान—उनका विश्वास था कि देवी-देवता मनुष्य के समान ही थे, किन्तु वे मनुष्य के विपरीत अमर थे। इसका कारण यह था कि ये सोम रस का पान करते थे। उनकी विशिष्टताएँ हैं भव्यता, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और मत्स्य। इन देवी-देवताओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। प्रत्येक अपने-अपने कार्य के अनुसार महत्वपूर्ण अथवा महत्वहीन प्रमाणित होता जाता है। यह भी विश्वास किया जाता था कि ये सब एक विशुद्ध वास्तविकता के प्रतीक हैं। इस प्रणाली में बहु-देवत्ववाद और एकेश्वरवाद दोनों की ही प्रकृति दिखलाई पड़ती है तथापि इसका इतना विकास नहीं हो पाया था कि इसे किसी एक के साथ सम्बद्ध किया जाये।

मूर्तिपूजा नहीं—ऋग्वेद काल में मूर्तिपूजा और मन्दिरों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। प्रो० वी० एन० लूनिया इस ओर इंगित करते हैं कि तब न तो मन्दिर थे, न देवियाँ, न ही मूर्तियाँ। ऋग्वेद काल के देवी-देवता मानव आकृति के द्वी माने जाते थे। किन्तु उनकी मूर्तियाँ नहीं थी।

नैतिकता का ऊँचा स्तर—वेदकालीन धर्म ने अपने अनुयायियों को ऊँचे स्तर की नैतिकता, उच्च आदर्शों और सिद्धान्तों का उपदेश किया है। ऋग्वेद ने धर्मों को आदेश दिया है कि ये सत्य और सच्चाई पर रहे। वरुण इन दोनों के अभिभावक माने जाते थे। जो इनका उल्लंघन करते थे, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी और नर्क की यातना भोगनी पड़ती थी। इस डर के कारण ही वे नैतिकता के मार्ग पर चलते थे।

धार्मिक प्रथाएँ और समारोह—वैदिक धर्म की एक अन्य विशेषता है—मनुष्य के जीवन भर विभिन्न स्थितियों में जन्म से लेकर मरण तक और उसके पश्चात् भी धार्मिक प्रथाओं और समारोहों का आयोजन।

सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य समारोह हैं - (१) सीमान्त समारोह। यह तब होता है, जब स्त्री गर्भवती होती है। (२) नामकरण समारोह जो सामान्यतया बच्चे के जन्म के १२वें दिन होता है। (३) मुण्डन समारोह जब बच्चे का बाल सर्वप्रथम काटा जाता है। (४) उपनयन समारोह, जब ८ वर्ष की आयु हो जाने पर बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करके यज्ञोपवीत धारण करता है। (५) व्याह समारोह। (६) मृत्यु समारोह। व्यक्ति विशेष की मृत्यु के उपरान्त भी समारोह होता है। इसके अलावा, पुत्र लाभ, शत्रु विनाश, रोगमुक्त होने के लिये भी समारोह किये जाते थे।

शासको द्वारा राजसूर्य, वागपीय, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि यज्ञ भी किये जाते थे। बलिदान समारोह में अग्नि का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता था। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच सदेशवाहक माना जाता था। यह विश्वास किया जाता था कि सम्पूर्ण ससार ही धर्म विधियों का परिणाम है। देवी-देवताओं का जन्म भी उसी से हुआ है। यदि पुजारी ने हवन न किया तो सूर्योदय नहीं होगा।

प्रारम्भिक वैदिक प्रथाएँ सरल थीं। दूध, अन्न और घी के द्वारा ऋग्वेद काल की जनता देवताओं का आह्वान करती थी। वैदिक युग के उत्तरार्द्ध में ये प्रथाएँ काफी खर्चीली और उलझी हुई होने लगी जिससे समाज में ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ गया। यहाँ तक कि यह युग ब्राह्मण युग कहलाया जाने लगा और हिन्दू धर्म को ही ब्राह्मणवाद का नाम दिया जाने लगा। सामाजिक तराजू में ब्राह्मण शासकों और राजाओं से भी श्रेष्ठ माने जाने लगे। किसी भी हवन को सतोपजनक रीति से करने के लिये अनेक ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ने लगी। डा० बी० एम० आप्टे लिखते हैं—धार्मिक प्रथा की सफलता मन्त्रों में शुद्ध रूप में उच्चारण करने पर निर्भर करता था, क्योंकि उनके अर्थ से अधिक ध्वनि में शक्ति होती थी। एक सामान्य व्यक्ति ऐसे समारोह करवाने की बात भी नहीं सोच सकता था।

धनिकों का धर्म—ब्राह्मणवाद, धनिकों का धर्म बन गया। इसके पालन के निम्ने बहुत धन खर्च करना पड़ता था और ब्राह्मणों को काफी दान-दक्षिणा देनी होती थी।

यह ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया कि वे वैसे खर्चोंले समारोह और धार्मिक रीति-रिवाज करे। इनलोलुप, स्वार्थी और धूर्त ब्राह्मणों ने धनिकों का पूरा-पूरा शोषण किया।

ब्रह्मा, विष्णु और महेश—वैदिक युग के उत्तरार्द्ध में जब प्रारम्भिक वैदिक युग के महत्वपूर्ण देवताओं वरुण और इन्द्र ने अपना महत्व खो दिया तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर देवताओं का उदय हुआ जो अत्यन्त लोकप्रिय हुए और बड़ा महत्व प्राप्त कर लिया। इनमें विष्णु बहुत लोकप्रिय हो गये।

(व) वैदिक दर्शन

वैदिक दर्शन का अध्ययन वैदिक साहित्य से किया जा सकता है। ऋग्वेद को ज्ञान के वृक्ष का मूल कहा जा सकता है जिसकी शाखाएँ और टहनियाँ युगों से विभिन्न उप धर्मों, सम्प्रदायों और ऋणियों में देखी जा सकती हैं। यह मानव की सबसे प्रारम्भ की पुस्तक है (प्रो० आर० के० मुकर्जी)। यद्यपि यह सबसे पुरातन साहित्य है, इसमें बुद्धि की पराकाष्ठा स्पष्ट झलकती है। तथ्य तो यह है कि दर्शन का प्रारम्भ ही चार वैदिक संहिताओं से होता है, किंतु उसका पूर्ण विकास और उसकी श्रेष्ठता उपनिषद् में ही देखी जा सकती है।

‘उपनिषद्’ की अभिव्यक्ति दो शब्दों से बनी है ‘उप’ अर्थात् पास और ‘शब्द’ अर्थात् बैठना। इस प्रकार उपनिषद् का अर्थ हुआ—‘गुरु के पास बैठना।’ जिसका आशय है गुरु द्वारा अपने पास बैठे हुए प्रिय शिष्य को ज्ञान का दान।

उपनिषदों की संख्या १०८ है। इसकी रचना अनेक साधु-तपस्वियों ने ई० पू० ८०० से ५०० में की है। इन उपनिषदों के रचयिताओं में याज्ञवल्क्य और गार्गी का नाम प्रमुख प्रारम्भिक दार्शनिकों में है।

कर्म और पुनर्जन्म—उपनिषद् का एक अन्य महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत और मोक्ष की लालसा अर्थात् जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार मानव शरीर मृत्यु के बाद गल जाता है किन्तु उसका कर्म अन्य जन्म का कारण बनता है जो कि पूर्व जन्म के सत्कर्मों और दुष्कर्मों का उत्तराधिकारी बनता है। सत्कर्मों से मनुष्य का जन्म कुलीन परिवार में होता है जबकि दुष्कर्मों से पशु योनि में जन्म होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं सृजन-हार है। इस जन्म और मरण के चक्र से मनुष्य छुटकारा कैसे पा सकता है? याज्ञवल्क्य के अनुसार पुनर्जन्म को तपस्वी सभी इच्छाओं के त्याग द्वारा कोई भी ब्रह्म के साथ एकाकार हो सकता है, विश्वव्यापी आत्मा बन सकता है और पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकता है। जिस प्रकार नदी सागर में अदृश्य होकर अपना नाम और आकार खो देती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने नाम और आकार से मुक्त होकर उस

दिव्य प्ररूप से जा मिलता है, जो सर्वोपरि है । डा० बिल डुराट कहते हैं—यह ब्रह्म सम्बन्धी आध्यात्मवाद, यह रहस्यात्मक और अवैयक्तिक अमरता हिन्दू विचार-धारा से गांधी, याज्ञवल्क्य से रवीन्द्रनाथ ठाकुर तक को प्रभावित करता रहा है । आज तक उपनिषद् का भारत के जन-जीवन में वही स्थान है जो न्यू टेस्टामेंट का ईसाइयों के लिये है—एक श्रेष्ठ धर्म जिसका लोग समय-समय पर पालन करते हैं, किन्तु जिसके प्रति श्रद्धा सदैव बनी रहती है ।

प्रश्नावली

- १ सक्षेप में वैदिक धर्म पर चर्चा कीजिये ।
 - २ वैदिक दर्शन को सक्षेप में समझाइये ।
 - ३ निम्नलिखित पर सक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिये —
 - (अ) वैदिक समाज में प्रकृति की शक्तियों की पूजा ।
 - (आ) वैदिक समाज में धार्मिक ससार और समारोह ।
 - (इ) वैदिक दर्शन ।
 - (ई) कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत ।
-

दसवाँ अध्याय

जैन धर्म और बौद्ध धर्म

(अ) जैन धर्म

साधारणतः यह जाना जाता है कि रवामी महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन जैन धर्म का इतिहास निश्चय ही रवामी महावीर से काफी पहले का है। जैनियों के धार्मिक ग्रंथ हमें यह बतलाते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ थे, जो महाराज भरत के पिता थे और जिनके नाम पर हमारी जन्मभूमि का नाम 'भारत-माता' पड़ा है। उनके बाद और तेईस तीर्थंकर (पैगम्बर) हुए। प्रथम बाईस तीर्थंकरों के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर थे। यह ८वीं शताब्दी में हुए बनारस के महाराजा अश्वसेन के पुत्र थे। महाराजा नरमन की पुत्री प्रभावती से इनका विवाह हुआ। सिर्फ ८३ दिन की साधना के बाद ही इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गयी। ऐसा माना जाता है कि लगभग ३,२७,००० स्त्री और १,६४,००० पुरुष इनके अनुयायी थे।

१०० वर्ष की अवस्था में इनकी समेत पर्वत पर मृत्यु हो गयी।

(ब) महावीर . अंतिम तीर्थंकर

महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर (पैगम्बर) थे। इनका असली नाम वर्द्धमान था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म विहार के वैशाली शहर के किसी उपनगर में लिच्छवी वंश के सिद्धार्थ नाम के कुलीन समुद्र के घर हुआ था। परम्परा-नुसार महावीर की तिथियाँ ५३९ ई० पू० से ४६७ ई० पू० इस प्रकार दी जाती हैं। यह बुद्ध के समकालीन थे। सिद्धार्थ का विवाह वैशाली के शासक चेतक की बहन राजकुमारी त्रिशला से हुआ था। डाक्टर विल के अनुसार, इनके माता-पिता उस सम्प्रदाय के थे जो पुनर्जन्म को अभिशाप मानता था और आत्महत्या को मुक्ति। जब इनका पुत्र इकतीस वर्ष का हुआ तो इन लोगों ने स्वेच्छा से निराहार रहकर अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। वर्द्धमान का विवाह यशोदा से हुआ और इन्हें एक पुत्री हुई। लेकिन इन्होंने ससार को त्याग दिया और एक तपस्वी बन गये।

तपस्वी वर्द्धमान—ससार और उसके रीतिरिवाजों को त्यागने के बाद निर्वृत्त होकर 'आत्म-पवित्रीकरण और ज्ञान' प्राप्त करने के लिए वे पश्चिम बङ्गाल में भटकते रहे। अन्तरंगसूत्र के अनुसार, "वह निर्वृत्त और घर-बार त्याग कर भटकते रहे। लड़ा के निवासियों ने उन्हें तरह-तरह से तग किया और उन पर कुत्ते छोड़ दिये। इन लोगों ने उन्हें लकड़ियों और पैरों से पीटा और उन पर फल, मिट्टी के ढेले और हटे हुए

बर्तन के टुकड़े फेंके । इन लोगो ने हर सम्भव यातनाओं द्वारा उनकी तप या भग करने के प्रयत्न किये । लेकिन बुद्ध के भोवों के वीर को तरह महावार यह सब सहते रहे । सर्दियों में वे छाँव में तपस्या करते और गर्मियों में झुलसा देनेवाली धूप में तो कभी वे महीनो तक पानी नहीं पीते थे । कई बार वे सिर्फ छ्छाँ, आठवाँ, दसवाँ और १२वाँ भोजन ही करते रहे और बिना किसी चाह के ध्यानावस्था में लीन रहते थे ।

तेरह वर्षों तक इस प्रकार के आत्म त्याग के पश्चात् 'जृममिका' ग्राम नामक शहर की रिशुपालिका नदी के पास सामग्य नामक गृहस्थ के खेतों के मध्य स्थित मंदिर के नजदीक साल वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ । इस प्रकार वे अर्हंत, एक जिन (विजेता) और एक सर्वज्ञानी बने । उनके अनुयायियों ने उन्हें 'महावीर' का नाम दिया जिसका अर्थ होता है शूरवीर, और स्वयं को जैन कहने लगे ।

(स) महावीर के उपदेश

डाक्टर विल डुराट के अनुसार इस सम्प्रदाय ने धर्म के इतिहास में विचित्र सिद्धान्तों का विकास किया जो यो हैं—

१ पाँच प्रतिज्ञाएँ—पार्श्वनाथ ने अपने तपस्वी अनुयायियों को चार व्रत लेने का निर्देश दिया । पहला, किसी भी प्राणी या जीव को नहीं मारना, दूसरा, असत्य भाषण से दूर रहना, तीसरा, कोई चीज नहीं चुराना और चौथा सभी बाह्य वस्तुओं से मुख की प्राप्ति का जिसमें योग भी है, त्याग करना और इस प्रकार जीवन पर्यन्त पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य बनाये रखना । महावीर ने इसमें पाँचवाँ व्रत भी जोड़ दिया जो था सासारिक वस्तुओं से लगाव नहीं रखना, विशेषकर स्वामित्व सम्बन्धी । जन सामान्य से भी आशा की जाती थी कि वे इन बातों का यथासम्भव पालन करेंगे ।

२ अहिंसा—महावीर के अनुसार न सिर्फ प्राणी और पशुओं में बल्कि पेड़-पौधे, हवा और अग्नि में भी आत्मा होती है । इसलिए किसी भी परिस्थिति में किसी को भी घायल कर उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहिए । दूसरे शब्दों में सच्चे जैनों को नित-प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित नियमों का पालन अहिंसा से डिगे बगैर करना चाहिए —

(१) शहद का त्याग—किसी भी जैनी को शहद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह मधुमक्खी का प्राण है । इसलिए शहद लेने का मतलब होता है मधुमक्खी को उसकी जिंदगी से वंचित रखना ।

(२) पानी छाना हुआ होना चाहिए—प्रत्येक जैनी को पानी छानकर पीना चाहिए ताकि पानी पीते वक्त उसमें छिपे हुए कीटाणु न मरे ।

(३) मुँह ढका होना चाहिए—प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी को अपना मुँह ढँककर सोना चाहिए ताकि श्वास लेने समय हवा में उपस्थित जीवाणुओं को हत्या न हो सके ।

(४) दीपक पर जाली लगाना—प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी को चाहिए कि वह दीपक पर जाली लगाये ताकि पतंगों की ली से रक्षा हो सके ।

(५) चलने के पहले जमीन को साफ कर लेना चाहिए । निष्कर्ष रूप में सच्चे जैनों को जमीन पर चलने के पहले उसे साफ कर लेना चाहिए ताकि उसके नगे पैरों के नीचे जीवाणु न कुचलने पाये ।

(६) कृषि सम्बन्धी कार्यों से दूर रहना—सच्चे जैन धर्मावलम्बी को कृषि को अपना पेशा बनाने की मनाही है, क्योंकि वह मिट्टी के टुकड़े करने के साथ उसमें उपस्थित कीड़े-मकोड़ों को भी कुचल देता है ।

(७) सदाचार और पवित्रता भरा जीवन—सच्चे जैन धर्मावलम्बी में यही अपेक्षा की जाती है कि वह सदाचारी और पवित्र जीवन बिताये ।

३ कठोर तपस्या—भगवान् महावीर के मतानुसार अनशन (उपवास) तथा अन्य तपस्याये, भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने तथा शारीरिक आवश्यकताओं को नियन्त्रित करने वगैरह इस प्रकार आत्मनियन्त्रण प्राप्त करने के लिए परमावश्यक होती हैं ।

४ वास्तविक सत्य सिर्फ जिन को ही प्राप्त होता है—महावीर के अनुसार एक दृष्टि से ही कुछ भी सत्य प्रमाणित होता है । दूसरी दृष्टियों से देखा जाये तो शायद वह असत्य प्रमाणित हो । इस कथन को सिद्ध करने के लिए महावीर के अनुयायी ६ अथे मनुष्यों की कहानी का उदाहरण दिया करते थे जिन्होंने हाथी के शरीर के जिस अंग को छुआ था, उसी के अनुसार उसका वर्णन करने लगे । जिसने हाथी के कान पर हाथ फिराया था उसने हाथी का एक बड़े हवादार पखे के रूप में वर्णन किया, जिसने हाथी के पैर पर हाथ रखा था, उसने हाथी को एक बड़ा खम्भा बतलाया और इसी तरह अन्य भी अपने-अपने तरीके से उसका वर्णन करते रहे । इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि कोई भी निर्णय सशर्त होता है । पूर्ण सत्य सिर्फ जिन ही जान पाता है ।

५ उत्कृष्ट जिव्दगी में आस्था, लेकिन ईश्वर में नहीं—महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व और ससार के विधाता के रूप में मानने से इनकार कर दिया । डाक्टर विल “विश्व के रचयिता या प्रथम कारण के रूप में कल्पना करना आवश्यक नहीं है । कोई भी बालक इस बात की कल्पना का खंडन कर सकता है कि अरचित सर्वत्रता या कारणरहित कारण को समझ सकना उतना ही मुश्किल है जितना अकारण या अरचित ससार को । यह मानना अधिक तर्कसंगत होगा कि विश्व का अस्तित्व अनन्तकाल से चला आ रहा है और इसमें कोई दैवी हस्तक्षेप न होकर, इसके अपरिमित बदलाव और वृत्त चक्र प्रकृति की स्वाभाविक अजेय शक्ति है ।” फिर भी इनका ईश्वर के एकमात्र उत्कृष्ट, योग्य और वास्तविक सत्य को जानने के लिए मनु का उच्चारण

और बलि आदि चढ़ाना व्यर्थ है। सच्ची आस्था, गूढ़ ज्ञान और अच्छे कर्मों के योग से ही उच्च जीवन प्राप्त होता है। उच्च जीवन के इन तीन गुणों को, तीन रत्न माना गया है।

६ वेद और वर्ण-व्यवस्था का अस्वीकार—चूँकि महावीर को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने तत्क्षण ही वेदों की सत्ता और उसमें बतलाए गये ईश्वर को विश्व का रचयिता मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं किया। फिर भी उन्हें कर्मों के सिद्धान्त और पुनर्जन्म में विश्वास था।

७ कर्म का नाश—महावीर ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे तपस्या के द्वारा कठोर व्रत और कुकर्म के आने से रोक कर कर्म को नाश करें। व्रत करना, शरीर को कष्ट पहुँचाना, अव्ययन और सेवा आदि कुछ ऐसे आत्म सयमों के पालन के लिए महावीर ने उपदेश दिये, जिसके द्वारा आत्मा जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा सकती है।

जैन धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदाय

लगभग ७९ वर्ष के बाद जैन धर्म नग्न या वस्त्रहीन रहने के प्रश्न पर दो दलों या सम्प्रदायों में विभक्त हो गया—(१) श्वेताम्बर और (२) दिगम्बर।

(१) श्वेताम्बर सम्प्रदाय के लोगो ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने की शिक्षा दी।

(२) दूसरी तरफ दिगम्बर सम्प्रदाय के लोग पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते थे। आज यह दो प्रमुख सम्प्रदाय और आगे छोटे दलों में विभक्त हो गये हैं।

गांधी जी इस धर्म के सिद्धान्तों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन और नीति में बुनियादी रूप में अहिंसा को अपनाया था और सिर्फ कमर के नीचे ही वस्त्र धारण करते थे।

(द) गौतम बुद्ध की संक्षिप्त जीवन-कथा

बौद्ध धर्म की स्थापना विख्यात भगवान् गौतम द्वारा हुई थी। ईसा से पूर्व ५६७ ई० में कपिलवस्तु के शाक्य शासक शुद्धोदन और उनकी पत्नी माया देवी के घर बुद्ध का जन्म हुआ था और जो गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, अवलोक्तेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्म के सात दिनों के बाद ही सिद्धार्थ मातृ-हीन हो गये और इसलिए माँ की प्रेमालु बहन गौतमी के पालन-पोषण में बड़े हुये। विलासपूर्ण जिन्दगी, सुन्दर महलों, संगीत और नृत्य के बीच ही शाक्य मुनि का बचपन बीता। कम उम्र में ही अवलोक्तेश्वर का यशोधरा से विवाह हो गया और ईश्वर की कृपा से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया।

एक मन्ध्या जब गौतम घूम रहे थे, तब शायद पहली बार उन्होंने एक जर्जर अवस्था के वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति और एक आदमी का मृत शरीर देखा। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। इस घटना ने उनके मस्तिष्क को पूर्णतः बदल दिया और तब से वह मोक्ष की खोज में लग गये। उन्होंने अपना घर, सुन्दर पत्नी और नये जन्मे शिशु को छोड़कर संसार को भी त्याग दिया। २९ वर्ष की उम्र के आसपास वह एक तपस्वी बन गये।

गौतम बुद्ध

राजगृह में अपने दो विशिष्ट गुरुजों अलारा कलमा और उद्कारामपुता के निरीक्षण में ध्यान केन्द्रित करने की कला पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन मोक्ष अब भी प्राप्त नहीं हुआ। तब गया के जंगलों में उन्होंने एकदम कठोर तपस्या शुरू की, यहाँ तक कि उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढाँचा रह गया। लेकिन व्रत और योग के अभ्यास का भी कोई फल नहीं निकला और मोक्ष उनके लिए अब भी दूर की वस्तु थी तब उन्होंने उपवास और तपस्या को छोड़कर सामान्य जीवन विताना प्रारम्भ किया, किन्तु सासारिक सुखों में दूर रहकर चिंतन भी करते रहे।

एक बार जब गया में वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तब सहसा ही उन्हें प्रकाश दिखलाई पड़ा और वे प्रकाश से पूर्ण हो उठे और 'बुद्ध' कहलाने लगे। वह जो खोजना, प्राप्त करना और महसूस करना चाहते थे, उन्हें प्राप्त हो गया। उन्होंने एक बड़े सघ की स्थापना की। मिल्न सम्प्रदाय और ईसा से पूर्व ४५७ ई० में ८० वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गयी।

बुद्ध के उपदेश—पैंतालीस वर्ष तक भगवान् बुद्ध अलग-अलग स्थानों पर अपने दर्शन के व्याख्यान दिये। उनके दर्शन का सार और तत्त्व उनके चार श्रेष्ठ सत्त्वों में निहित है।

चार श्रेष्ठ सत्त्व—भगवान् बुद्ध ने सारनाथ में बनारस के नजदीक 'धर्म-चक्र परिवर्तन' नामक अपना पहला उपदेश दिया जिसका अर्थ है—सत्कर्मों के पहिये के धर

को बदलने का उपदेश । उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया । इस उपदेश में उन्होंने अपने चार पवित्र सत्यों को निम्नलिखित ढङ्ग से समझाया

(१) पीडा और दुःख—प्रथम सत्य इस ससार में कष्टों और दुःखों की उपस्थिति है । यहाँ पर सब कुछ क्षणिक दुःखमय और कष्टमय है ।

जन्म दुःख है, अवस्था दुःख है, बीमारी दुःख है, मृत्यु दुःख है, हर अरुचिकर वस्तु में सम्बन्ध दुःखमय है, रुचिकर से विच्छेद दुःखमय है, हर अपूर्व इच्छा दुःखमय है । साराश में व्यक्तित्व के सारे पाँच अवयव दुःखमय हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, रोग, मृत्यु की कल्पना, अरुचिकर, हतोत्साह और निराशा, यह सभी पीडामय और दुःखमय हैं ।

(२) पीडा का कारण—कष्टों और दुःखों की मूल जड़ हमारा सत्य है । तृष्णा दुःखों का मूल कारण है इसलिए इसे निकालना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति हजारों इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है जो पूर्ण न होने पर व्यक्ति को कष्टों और दुःखों से भर देती है । इसलिए इन स्वार्थी इच्छाओं का दमन करना चाहिए ।

(३) कष्टों से निवारण—दुःखों का निवारण तीसरा सत्य है । इस ससार में आकांक्षाओं को नष्ट करके ही दुःखों और कष्टों को दूर किया जा सकता है । आकांक्षाओं को नष्ट करने से ही दुःखों का अंत होता है और तब परम सुख की प्राप्ति होती है ।

(४) पीडा को दूर करने का मार्ग—इच्छाओं का अंत, कष्टों को दूर करना और अमीम सुख का आनन्द प्राप्त करना चौथा सत्य है ।

आठ मोड़ों वाला मार्ग—भगवान् बुद्ध के अनुसार स्वार्थमय इच्छाओं के अंत से कष्टों और दुःखों से छुटकारा प्राप्त होता है । अष्ट मार्ग के द्वारा सभी आकांक्षाओं से छुटकारा पाया जा सकता है और जो इस प्रकार हैं—(१) स्वस्थ विचार, (२) दृढ़ प्रतिज्ञा, (३) शुद्ध वाणी, (४) मद्यपान से दूर रहना, (५) सत्चरित्र, (६) सत्प्रकाश (७) सत्य स्मरण और (८) सत्य चिंतन ।

जब भगवान् बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आजीविका से उनका क्या तात्पर्य है तो उन्होंने मदाचार के यह पाँच नियम बतलाये—(१) किसी भी जीव को हत्या मत करो । (२) चोरी मत करो । (३) असत्य मत बोलो । (४) नशीले पेय मत पीओ और (५) व्यभिचार मत करो ।

कर्म का सिद्धान्त और निरन्तर पुनर्जन्म—कर्म का सिद्धान्त कठोर है । जो कुछ बोओगे, वही फल पाओगे । बुद्ध भगवान् इस सिद्धान्त में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म को मानते थे । उनके अनुसार इस जन्म और दूसरे जन्म में मनुष्य की दशा उसके कर्मों पर निर्भर करती है । कोई भी पाप ईश्वर को दी गयी बलि से नहीं धुल

सकने, किसी भी पुरोहित की प्रार्थना ने कुछ भी भला नहीं हो सकता। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। धर्म का यही नियम विश्व में चलता है और सभी को इसका पालन करना चाहिए। यह नियम कभी नहीं बदलता है।

निर्वाण—भगवान् बुद्ध ने अपने अनुयायियों को इस बात का विश्वास दिलाया कि जो कोई भी अष्ट मार्ग के पथ को अपनायेगा निर्वाण प्राप्त होगा, अर्थात् सर्वोच्च परम सुख को प्राप्त होगा, आत्मा का सर्वगतिमान परमात्मा के साथ मिलन तथा भूत, वर्तमान और भविष्य के नाथ सरसता को भावना एवं पुनर्जन्म से मुक्ति।

बुद्ध के उपदेशों का अर्थ है, सभी व्यक्तिगत इच्छाओं का अंत और ऐसी स्वार्थ-हीनता के द्वारा पुनर्जन्म से मुक्ति।

नास्तिकता—भगवान् बुद्ध ने कभी ईश्वर के विषय में कुछ नहीं स्वीकारा।

एकता का आदर्श—बुद्ध ने ब्राह्मणों ने अलग जाति, रंग और धर्म को कोई महत्व दिये वगैर एकता के आदर्श का उपदेश दिया। उनकी दृष्टि में सभी प्राणी समान थे।

इस तरह, भगवान् बुद्ध ने विश्व को पूजा, धार्मिक मस्कार, स्वर्ग, नर्क और पापों से शुद्धि आदि ने रहित विगुह नैतिक धर्म दिया। यह गीवा, सरल, नैतिक मूल्यों और आचारवाद से भरा दृष्टिकोण था।

बुद्ध धर्म के मध नामक पगठन के द्वारा यह नया सरल और नैतिक धर्म संपूर्ण भारत में चारों ओर प्रचारित हुआ।

(इ) हीनयान और महायान सम्प्रदाय

गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों में उनके उपदेशों की व्याख्या लेकर मतभेद हो गया। इसके कारण हीनयान और महायान नाम के दो सम्प्रदाय बन गये। इन दोनों में मूल भेद निम्नलिखित प्रकार हैं—

१ हीनयान सम्प्रदाय ने मूलतः बुद्ध के सरल उपदेशों को मूर्तिपूजा और आडम्बरों के वगैर अपनाया। दूसरी ओर महायान ने मूर्तिपूजा को स्वीकारा और भगवान् बुद्ध को देवत्वमय बतलाया। साथ ही इसमें विस्तृत धार्मिक पूजा विधि, मंत्रों और सूत्रों में आस्था दिखलाई।

२ हीनयान संप्रदाय ने मोक्ष को व्यक्ति का लक्ष्य माना। जबकि महायान ने मोक्ष को सभी प्राणियों का लक्ष्य माना।

३ प्रथम ने स्वयं की सम्यता और अच्छे कर्मों को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना। जबकि द्वितीय ने विभिन्न बुद्धों और बोधिमत्त्वों के प्रति समर्पण में आस्था को सभी प्राणियों के मोक्ष का साधन माना।

४ प्रथम ने पाली भाषा को अपनाया और द्वितीय ने संस्कृत भाषा को।

(फ) बौद्ध धर्म और जैन धर्म

बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता—जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत-सो निम्नलिखित समानताएँ हैं—

(१) महावीर और बुद्ध दोनों ही राजसी परिवार के थे न कि पुरोहित परिवार के । (२) दोनों को ही न तो वेदों में विश्वास था और न ही बलि और धार्मिक पूजा-पाठ आदि में । (३) दोनों ने ही साधारण जनता की भाषा प्राकृत का उपयोग किया और ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा का नहीं । (४) दोनों ने ही वर्ण प्रथा का परित्याग कर सभी धर्म और स्त्री-पुरुष दोनों को अपने धर्म में सम्मिलित किया । (५) दोनों ने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धान्त पर जोर दिया । (६) दोनों ने ही सीधे-सरल, सदाचारी और पवित्र विचारों, इन्द्रिय सुख देने वाले सभी कथन और कर्म से मुक्त रहने का प्रचार किया, जो उनके अनुसार हर व्यक्ति को इसी जन्म में मोक्ष दिलाता है । (७) दोनों ने ही मठ बनवाये जो निवास-स्थान, धर्मप्रचार और पूजा-पाठ के काम आता था । (८) कुछ ही समय में महावीर और बुद्ध दोनों अपने अनुयायियों के कारण देवत्वमय माने गये । (९) दोनों ने ही आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माना था । (१०) दोनों ही प्रारम्भ से योग से प्रभावित थे ।

दोनों में असमानताएँ—बुद्ध धर्म और जैन धर्म में दो निम्न असमानताएँ हैं—

(१) शरीर को शारीरिक यातना—जैन धर्म ने शरीर को शारीरिक यातना देने में बौद्ध धर्म को कहीं पीछे छोड़ दिया था । वैसे बुद्ध और महावीर दोनों ने ही अत्यन्त कठोरतम से कठोरतम साधना की थी । फिर भी प्रथम ने अपने अनुयायियों में तपस्या का अधिक प्रचार नहीं किया जबकि द्वितीय ने चरम सीमा तक इसका प्रचार किया । जब कोई नया शिष्य जैन मन्दिरों में भिक्षु के रूप में प्रवेश करता, तो अपने सिर के एक-एक बाल को तोड़कर उसे अपनी सहनशीलता का परिचय देना होता था ।

(२) पवित्रता की जिन्दगी—बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने पवित्रता भरी जिन्दगी का प्रचार किया, लेकिन इस सम्बन्ध में जैन धर्म, बौद्ध धर्म से अधिक बढ़ा-चढ़ा निकला । जैन पानी, हवा और मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और कीटाणुओं को भी मृत्यु से बचाने के प्रयत्न की सीमा तक चले गये ।

प्रश्नावली

- १ सक्षेप में महावीर के जीवन का वर्णन कीजिए ।
- २ महावीर के मुख्य उपदेशों को समझाइये ।
- ३ गौतम के जीवन पर सक्षेप में चर्चा कीजिए ।
- ४ बुद्ध के मुख्य उपदेशों को समझाइये ।

ग्यारहवाँ अध्याय शैववाद और वैष्णववाद

(अ) परिचय

त्रिमूर्ति—हिन्दू दर्शन के अनुसार जीवन और जगत् को तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है—सृजन, संरक्षण और विनाश। अतः दैवी शक्ति तीन प्रमुख रूप धारण करके प्रकट होती है—ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं और शिव, जो संहार करने हैं। इन तीनों में मिल कर त्रिमूर्ति बनती है—‘तीन आकृतियाँ’ जिन्हें जैनों को छोड़कर प्रत्येक हिन्दू पूजता है। इन तीनों में अधिकतर हिन्दुओं के बीच विष्णु और शिव की पूजा अधिक लोकप्रिय है।

वैष्णववाद क्या है—वैष्णववाद वह हिन्दू धार्मिक संप्रदाय है, जो भगवान् विष्णु और उनके दो प्रमुख अवतारों एक ओर कृष्ण तथा उनकी पत्नियों में तथा दूसरी ओर राम-सीता में विकास करता है। वास्तव में, वैष्णव मत वाले भगवान् विष्णु के अनेक अवतारों में विश्वास करते हैं। वैष्णववाद का सर्वप्रमुख सिद्धान्त अपने किसी देवता की, उसका मूर्ति के माध्यम में, भक्ति और सरल अनुष्ठान है, जहाँ किसी पुरोहित को मध्यस्थ बनाना अनिवार्य नहीं है। भक्ति के माध्यम से भक्त का हृदय भगवान् विष्णु या राम या कृष्ण के चरण-कमलों में लग जाता है।

शैववाद क्या है—शैववाद एक अन्य हिन्दू धार्मिक प्रणाली है, जो भगवान् शिव और उनकी प्रिया तथा उनके प्रतीकों की भक्ति को समर्पित करता है। यद्यपि उसमें वैष्णववाद के अनेक प्राथमिक सिद्धान्त शामिल हुए हैं जैसे सम्प्रदाय के देवता के नामों का जाप, गुरु की आज्ञा का पालन आदि, फिर भी उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ भी हैं

- १ वैष्णवों से भिन्न, शैव लोग अपने देवता के अवतारों में विश्वास नहीं करते।
- २ वैष्णवों की अपेक्षा शैव अधिक तपोमय होते हैं।
- ३ शैव श्मशानों में भी चक्कर लगाते हैं और अपने शरीर पर भभूत मलते हैं।
- ४ अधिकांश शैव सम्प्रदायों का लिंग की पूजा करना और उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना एक महत्वपूर्ण अंग है।

५ शैव धर्मावलम्बी रुद्राक्ष की तसवीर या माला का भी उपयोग करते हैं ।

६ शैव कट्टर एकेश्वरवादी होते हैं और भगवान् की एकता एवं सर्वव्यापकता में विश्वास करते हैं ।

७ शैवों का अधिकांश साहित्य मस्कृत या तमिल में है, जबकि वैष्णवों का साहित्य मराठी और हिन्दी में भी है । फिर ईव साहित्य वैष्णव साहित्य की अपेक्षा अधिक मजीब और पौरुषपूर्ण है ।

वैष्णववाद और शैववाद की नींवें—प्राकृतिक दृश्य, प्रतीति और घटनाएँ, जिन्होंने प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, प्रशंसा और पूजा की भावना को जन्म दिया और उत्तेजित किया, उन्होंने ही वैष्णववाद की रचना की, जबकि उस तमाम प्राकृतिक दृश्य, जिसने लोगों के दिमाग में आतंक और भय का सूत्रपात किया, शैववाद के विकास में सहायक हुआ । इस प्रकार प्रेम की भावना पर वैष्णववाद की नींव रखी गयी, जबकि भय, चाहे वह अपने विकास में कितना ही निहित क्यों न हो शैववाद की नींव बना । विश्व के अन्य एकेश्वरवादी धर्मों में उसी देवता को प्यार भी किया जाता है और उसी से वासुदेव-कृष्ण ऐसे देवता हैं, जिन्हें प्यार किया जाता है और रुद्र-शिव ऐसे देवता हैं, जिनसे भय उत्पन्न होता है ।

(आ) भगवान् शिव का वर्णन

रुद्र-शिव—सामान्य रूप से सबसे अधिक विनाशकारी और खौफनाक प्राकृतिक दृश्य उपस्थित होता है उस आँधी-तूफान में जब पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, शाखाएँ टूट जाती हैं, मकान गिर पड़ते हैं और जब साथ में करकापात होने से मनुष्य, जानवर और पक्षी पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और बीमारियाँ फैलती हैं—ऐसे में प्राचीन आर्यों को रुद्र का रूप दिखायी देता था ।

अतः रुद्र देवता को खासतौर पर “क्रूरता और विनाश का देवता माना जाता है उस दैवी शक्ति का मानवीकरण जो एक-एक करके सभी कोणिकाओं, जातियों, विचारों, कृतियों और रचनाओं को ध्वस्त कर देती है ।” (डा० विल टुराट) इस प्रकार वह विनाश का देवता है और आकाश की बिखरी हुई ताकतों का प्रतीक ।

लेकिन मनुष्य सृष्टि का नियन्त्रण करनेवाली शक्ति को महान् भयानक शक्ति ही नहीं मानते । डरानेवाले और विनाश उत्पन्न करने वाले प्राकृतिक दृश्य ईश्वर के क्रोध के सूचक माने जाते हैं, जिन्हें प्रार्थना करने और बलि आदि चढ़ाने से शांत किया जा सकता है । तब रुद्र देवता शिव में बदल जाते हैं अतः कृपालु हो जाते हैं । इस प्रकार रुद्र-शिव की अवधारणा प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई और लोकप्रिय ढङ्ग से अपना ली गयी । इसी के अनुसार शिव के अनेक नाम पड़े जैसे रुद्र, सर्व, उग्र और अमनि जो उनकी विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे नाम हैं पशुपति, महादेव और ईशान जो उनके दयालु रूप को परिलक्षित करते हैं ।

भगवान् शिव—पुनर्ज्जीवन के देवता—भगवान् शिव पुनर्ज्जीवन के देवता माने जाते हैं। पवित्र गंगा भगवान् विष्णु के चरणों से निकलती है और उन्हे भगवान् शिव की मोटी-मोटी घनी जटाओं से होकर धरती पर उतरना कुछ बुनियादी प्रतीकों में से है जो मनुष्य को प्रजनन अग का प्रतिनिधित्व करता है।

शिव—नृत्य के देवता—शिव की 'नटराज' के रूप में भी पूजा की जाती है। उन्होंने अपना सबसे अद्भुत नृत्य तरंगन के वन में किया था। एक दत्तकथा के अनुसार ऋषियों की पत्नियाँ शिव के प्रेम में बावली हो उठी थी, और सारे ऋषि इससे बोखला उठे थे। अतः उन्होंने एक भयानक वाद्य उनके विरुद्ध भेजा, परन्तु शिव ने उसे चीर-फाड़ डाला और उसकी खाल का दुशाला बनाकर काम में लिया। उसके बाद ऋषियों ने उनके पीछे एक खीफनाक सर्प छोड़ा, लेकिन शिव ने उसे मारकर गुलूवद की तरह पहन लिया। तीमरी बार ऋषियों ने शिव के पीछे एक शक्तिशाली हाथी छोड़ा, लेकिन उन्होंने उसको फाड़ डाला और उसकी खाल का लवादा बनाकर ओढ़ लिया। अतः में, जब मुलायक नाम के असुर, जिसे अपरमार भी कहते हैं, ने भगवान् शिव पर हमला करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने उसे अपने पैर के नीचे दबा कर उसके फैले हुए शरीर पर अपना सबसे अद्भुत ताण्डव नृत्य शुरू कर दिया। यह नृत्य इतना शानदार और आश्चर्यजनक था कि देवतागण और स्वर्ग तथा नरक लोक सभी उसको देखने के लिए इकट्ठे हो गये, जिसके कारण ऋषि उनके भक्त हो गये। यहाँ तक कि शेषनाग भी बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में उन्हे नृत्य इतना भाया कि उसने भगवान् विष्णु को छोड़ दिया और नृत्य देखने के लिए वर्षों तक कठोर जीवन-यापन किया।

शिव—तपस्या के देवता—भगवान् शिव तपस्या के देवता भी माने जाते हैं और उनकी महायोगी के रूप में पूजा होती है। पारम्परिक रूप से भगवान् शिव को निर्वसन दिखाया जाता है, इकहरा चेहरा, रूखे बाल, तन पर भभूत मली हुई, मुड़-माला धारण किये हुए, सर्पों के बड़े-बड़े कुडल पहने हुए और सर्प-फण की छत्र-छाया में गहन तपश्चर्या में निमग्न बैठे हुए।

शिव का रूप—आमतौर पर भगवान् शिव के एक, तीन या पाँच चेहरे और चार हाथ दिखाये जाते हैं। ऊपर के दो हाथों में डमरू और प्रज्ज्वलित ज्वाला होती है और नीचे के दो हाथ अभय और क्रिया की मुद्रा में होते हैं। कुछ चित्रों में उन्हे तीन हाथों में सींग, त्रिशूल और डमरू पकड़े हुए दिखाया जाता है और चौथे से वरदान देते हुये। अक्सर उनके माथे के बीच में तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है। एक कथा के अनुसार जब प्रेम के देवता कामदेव ने भगवान् शिव की पत्नी पार्वती के मन में काम की भावना जागृत की तो उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को उसके दुस्साहस के कारण सस्म कर दिया। अतः उनका तीसरा नेत्र विनाशकारी अग माना जाता है।

भगवान् शिव की गर्दन भी नीली दिखायी जाती है, जो समुद्र-मन्थन से निकले विष के प्याले को निगल लेने के कारण ऐसी हो गयी थी। शिव का वाहन साँड है, और

भगवान् शिव

उनके शस्त्रों में त्रिशूल, पिनाक, अजगव, खटवेंग और पाश। हिमालय पर स्थित कैलास में उनका स्वर्गिक निवास है। उनकी पत्नियाँ हैं—पार्वती और शक्ति के सभी रूप। उनके दो सताने हैं गणेश और कार्तिकेय।

शिव की सजाएँ—परम्परानुसार, शिव के १००८ नाम या सजाएँ हैं, जिनमें से प्रमुख हैं आदिनाथ, भैरव, भूलेश्वर, चन्द्रचूड, धूर्गटि, गगाधर, हर, जयधर, महादेव, महाकाल, महायोगी, महेश, नटराज, नीलकण्ठ, पञ्चानन, पशुपति, शम्भु, त्रिलोचन, विश्वनाथ और कैलाशनाथ।

(इ) सिंधु घाटी में शैववाद

भारत में शैववाद का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता में ढूँढा जा सकता है। मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिली कुछ अत्यन्त दिलचस्प और विचारोत्तेजक मुहरें वे हैं, जिन पर एक तीन मिरो वाले निर्वसन देवता की आकृति अंकित है, उसके हाथ में लम्बा-सा त्रिशूल है और जो एक चौकी पर पालथी मारकर योग की मुद्रा में बैठा है। इस आकृति के चारों ओर सात भिन्न प्रकार के जानवर जैसे हाथी, बाघ, कूबड़ निकला हुआ साँड, भैंस, गेंडा, अरना भैंसा और हिरन अंकित हैं। सर जॉन मार्शल का विचार था कि यह मानवाकृति और किसी की नहीं, बल्कि पशुपति अर्थात् जगली जानवरों के देवता भगवान् शिव की है। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान् शिव सिंधु जनमानस के प्रमुख देवता थे। भगवान् शिव की पूजा मानव रूप में ही नहीं, बल्कि लिंग और योगी के रूप में भी की जाती थी। यह सिंधु घाटी के स्थलों से प्राप्त अनेक बेलनाकार और सच्चाकार—पत्थरों से अंतिम रूप से प्रमाणित हो जाता है। अतः सिंधु के लोगों में लिंग-पूजा बहुत लोकप्रिय थी।

इसी के साथ-साथ करधनी पहने, किरिट लगाये और कभी-कभी आभूषणों से सुसज्जित एक नारी आकृति की अर्धनग्न छोटी-सी मृणमूर्ति मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर और हड़प्पा के कुछ स्थलों में पायी गयी है। ये नारी आकृतियाँ घुर्मा खायी और चिकनी पायी गयी जिससे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये नग्न और अर्धनग्न नारी आकृतियाँ उस देवी माँ का ही रूप हैं, जिसे अमा, माता, काली, कराली, गौरी,

दुर्गा और पार्वती नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। इस प्रकार शैववाद प्राचीन-काल से आज तक भारतीयों द्वारा सामान्य रूप में पूजा जाता रहा है।

(ई) प्रमुख शैव सम्प्रदाय

शैववाद के विकास के दौरान अनेक शैव सम्प्रदायों या पथों का जन्म हो गया। प्रत्येक सम्प्रदाय के अपने सिद्धान्त थे। फिर भी समस्त सम्प्रदाय पशुपत सम्प्रदाय या महेश्वर सम्प्रदाय के नाम से जाने जाते थे।

(उ) वैष्णववाद का उद्गम

पाणिनि के समय से—वैष्णववाद का उद्गम यानी—वामुदेव की पूजा पाणिनि के समय से मानी जा सकती है, जबकि पतञ्जलि का स्पष्ट मत है कि सूत्र में वर्णित वामुदेव 'आराध्य' अर्थात् ईश्वर का नाम है। अतः भगवान् वामुदेव की पूजा कम से कम पाणिनि के बराबर पुरानी है।

घोसुन्दी और बेमागर के शिलालेख—घोसुन्दी में प्राप्त एक ब्राह्मी लिपि के शिलालेख में शंकर और वामुदेव के पूजा-गृहों के चारों ओर बनी एक दीवार के निर्माण का उल्लेख है। यह शिलालेख कम से कम ईसा के लगभग २०० वर्ष पूर्व उत्कीर्ण किया गया होगा। वामुदेव के २०० ई० पू० भी पूजे जाने की बात बेमागर में हाल ही में मिले एक और शिलालेख से भी पुष्ट हो जाती है। उस समय वासुदेव की पूजा लोग देवताओं के देव रूप में करते थे और उनके पूजने वाले भागवत कहलाते थे। उत्तर-पश्चिम भारत से लोग बड़ी संख्या में भागवत धर्म को मानते थे, यूनानी लोग भी इसी धर्म के अनुयायी थे।

महाभारत में वासुदेव—महाभारत के नारायणीय वर्ग में नारायण नारद को वही एकात्मिका-धर्म समझाते हैं, जो भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया था—“जो लोग मेरे (वासुदेव) भक्त हैं, वे मुझमें प्रवेश करके मुक्ति पा सकते हैं। दूसरे सभी देवता भी मेरे द्वारा बनाये गये हैं और अतः सब मुझमें समा जायेंगे।” फिर नारायण वासुदेव के अवतारों के बारे में बताते हैं जैसे वाराह, नरसिंह, बलि का दमन करने वाले, भृगु वंश के राम और क्षत्रियों के महारक्षक, दाशरथी राम, और वे, जो मथुरा में कंस का विनाश करने के लिए जन्म लेगे और अनेक दैत्यों को मारने के पश्चात् अतः मेरे द्वारका में जा बसेंगे। देवताओं के देवता हरि को वे ही लोग देख सकते हैं, जो उनकी मुक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ पूजा करते हैं। तब वह परम शाश्वत, सर्वोच्च शक्ति भक्त को अपने दर्शन देती है। इस धर्म का शास्त्र तो ने पालन किया। सर्वोच्च नारायण ने यह सब सुनकर नारद बदरिकाश्रम लौट आये।

(ऊ) भगवद्गीता का दर्शन

डॉ० विल डुराट का कहना है, 'महायुद्ध के वर्णन में दुनिया की सबसे विशाल दार्शनिक कविता छिपी हुई है—भगवद्गीता या ईश्वर का गीत ।' इलियट ने इसको उचित ही 'दि न्यू टेस्टामेंट आफ इंडिया' कहा है, जो वेदों के समान ही महान मानी जाती है और बाइबिल या कुरान की तरह अदालतों में शपथ दिलाने के लिए उपयोग में लायी जाती है ।

जब पाण्डव वीर अर्जुन अपने रथ से युद्ध-क्षेत्र में दृष्टि दौड़ाते हैं तो शत्रु सेना में अपने मित्रों, सम्बन्धियों, गुरुओं और उन सभी लोगों को पाते हैं, जिन्हें उन्होंने प्यार किया है और पूरे जीवन भर आदर दिया है । फिर वे अपने अस्त्र डाल देते हैं और युद्ध करने तथा अपने सगे-सम्बन्धियों को मारने से इनकार कर देते हैं । तब वे गांधी और ईसा के दर्शन की बातें निम्न पत्तियों में श्रीकृष्ण के सम्मुख रखते हैं, जो कि उनके सारथि हैं, और किसी होमरिक देवता की तरह उनके साथ हैं ।

अर्जुन कहते हैं कि 'हे केशव युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता । और हे कृष्ण मैं विजय को नहीं चाहता, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है । क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही यह सब घन और जीवन की आशा को त्यागकर युद्ध में खड़े हैं । जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, श्वसुर, पोते, साले तथा और भी सम्बन्धी लोग हैं । इसलिए हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए वो कहना ही क्या है ।'

—गीता अध्याय १ श्लोक ३१-३५

तब श्रीकृष्ण अर्जुन को धर्म ग्रंथों के सबसे महान् दर्शन को यह कहकर समझाते हैं कि अपना 'कर्म' पूरा करना उनका सबसे पवित्र और पुनीत कर्तव्य है, युद्ध क्षेत्र में लड़ना और अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों और प्रियजनों का साफ मन और सद्भाव से बिना किसी मोह, व्यक्तिगत इच्छा या महत्वाकांक्षा के वध करना उनका धर्म है । उन्हें समाज, जिसके वे एक सदस्य हैं, द्वारा सौंपे गये कार्य को पूरी कुशलता और योग्यता से पूरा करना चाहिए—बिना फल की आशा किये । उन्हें ईश्वर की सेवा में अपना कर्तव्य करना चाहिए । इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

'हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित् भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ । क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित् कर्म में न वतूँ तो हे अर्जुन ! सब प्रकार से मनुष्य मेरे वर्तव्य के अनुसार वर्तते हैं अर्थात् वर्तने लग जायें । तथा यदि मैं कर्म न करूँ तो यह सब लोक

अष्ट हो जायँ और मैं वर्णसकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा को हनन करूँ अर्थात् मारने वाला बनूँ । इसलिए हे भारत ! कर्म मे आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान् भी लोक-शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे ।’

—गीता अध्याय ३ श्लोक २२-२५

तब श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, केवल शरीर को आघात पहुँचाया जा सकता है, जबकि आत्मा मृत्यु से परे है, जो न नष्ट हो सकती है, न परिवर्तनशील है और जो अनन्त है । श्रीकृष्ण ने कहा—

‘हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है । यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है । हे अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, और कैसे किसको मारता है ।’

श्रीकृष्ण ने अतः अर्जुन को समझाया कि सभी वस्तुएँ और प्राणी सर्वोच्च शक्ति के ही प्रतिरूप हैं । उन्होंने कहा—

‘हे अर्जुन ! जिनकी बुद्धि तद्रूप है, जिनका मन तद्रूप है तथा जिनकी उसकी सच्चिदानन्द परमात्मा मे ही निरन्तर एकीभाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए परमगति को प्राप्त होते हैं । ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण मे तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल मे भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं ।’

—गीता अध्याय ५ श्लोक १७-१८

भगवद्गीता के दर्शन को इस वाक्य मे प्रस्तुत किया जा सकता है, ‘तुम्हारा लक्ष्य कर्म होना चाहिए फल नहीं ।’ और इस प्रकार हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए क्योंकि वही कर्म है और ऐसा करते समय हमे स्वार्थ रहित रहना चाहिए । दूसरे शब्दों मे हमारा कार्य ब्रह्म के प्रति समर्पित हो ।

विश्व मे महामारत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है ।
वासुदेव की नारायण से एकरूपता :

(ए) नारायण, नर और हरि

नारायण शब्द का अर्थ है विश्राम-स्थल या नर का लक्ष्य या नर का सग्रह । महामारत के नारायणीय वर्ग मे, हरि या केशव अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें विश्राम-स्थल के रूप मे जाना जाता है, अर्थात् देवताओं और समस्त मानवता का लक्ष्य । एक

परम्परा के अनुसार नारायण का सम्बन्ध आदिकालीन जलों से जोड़ा जा सकता है। जलो को नरस कहा जाता था, क्योंकि वे नर के पुत्र थे और क्योंकि 'वे पहले ब्रह्मा और फिर हरि के विश्राम-स्थल थे, इसलिए दोनों को नारायण कहा जाता था।' इसके अतिरिक्त ऐसी भी कथा है कि ब्रह्मदेव नारायण या विष्णु की नामि कमल से निकले। डा० आर० जी० भण्डारकर लिखते हैं, 'समूचे नारायणीय वर्ग का जोर नारायण और वासुदेव की इसी एकरूपता दिखाने में है।'

नारायण कौन हैं ?—तैत्तिरीय आरण्यक में नारायण को सर्वोच्च, शाश्वत और परमात्मा की सज्ञाएँ दी गयी हैं। पौराणिक रूप में वे क्षीरसागर में शेष नाम के एक विशालकाय मर्प के ऊपर लेटे दिखाये गये हैं। लक्ष्मी उनके चरणों की ओर बैठी हैं और नारद तथा दूसरे भक्त उनके निकट खड़े हैं। हरिवंश में कहा गया है कि योगनियाँ और कपिलसख्य, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, नारायण की प्रार्थना और अर्पण करके भीषे श्वेत द्वीप जाते हैं। श्वेतद्वीप वह स्वर्ग है जहाँ नारायण या हरि निवास करने हैं। वह विष्णु के वैकुण्ठ, शिव के कैलाश, गोपाल कृष्ण के गोलोक की तरह है। वन पर्व में जनार्दन को अर्जुन से यह कहते हुए बताया गया है।

'ओ अपराजेय, तू नर है और मैं हरि नारायण और हम सत् नर-नारायण इस ससार में उचित समय पर आये हैं। हे पार्थ तू मुझसे भिन्न नहीं है, और मैं तुझसे भिन्न नहीं हूँ, मुझमें और तुझमें अंतर नहीं।' इस प्रकार अर्जुन और वासुदेव की नर और नारायण से अनेक समानताएँ देखने को मिलती हैं।

(ऐ) सर्वोपरि देवता—विष्णु से वासुदेव की एकरूपता

ऋग्वेद में कई ऋचाओं में भगवान विष्णु की प्रशस्ति है, जिनमें उनका व्यक्तित्व काफी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों के समय, महाकाव्य और पौराणिक युगों में बुद्धिमान लोगों द्वारा उनकी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और महानतम देवता के रूप में पूजा होती थी। ब्राह्मणों के युग में अग्नि को सबसे छोटा और विष्णु को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। वामन के रूप में विष्णु की कहानी सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार मिलती है देवताओं और असुरों में बलि के स्थान के लिए संघर्ष हुआ। अंत में असुर मान गये कि वे वामन के आकार भर का स्थान उन्हें दे सकते हैं। अंत में विष्णु से लेटने के लिए कहा गया। वे धीरे-धीरे फैलकर इतने बड़े हो गये कि पूरी धरती पर समा गये और इस प्रकार देवताओं को पूरी धरती प्राप्त हो गयी।

विष्णु घर-घर के देवता है। विवाह के समय सप्तपदी की रीति में वर को अपनी वधू से उसके कदम बढ़ाते ही कहना होता है - 'विष्णु तुम्हारा मार्ग प्रशन्न करे या

तुम्हारे साथ हो ।' महाकाव्य के युग में विष्णु हर प्रकार के सर्वोच्च शक्ति हो गये और वासुदेव तथा नारायण के रूप में स्वीकार कर लिए गये । ढ० आर० जी० भण्डारकर लिखते हैं, 'पौराणिक युग में वासुदेव को मानने वाला संप्रदाय शक्तिहीन हो गया था और धार्मिक दर्शन की तीन धाराये—एक वैदिक देवता विष्णु से निकली, दूसरी स्वर्गिक और दर्शन प्रधान देवता नारायण से निकली और तीसरी ऐतिहासिक देवता वासुदेव ने निकली—अंतिम रूप में धुल-मिल कर द्वैष्णववाद में परिवर्तित हो गयी ।

भगवान् विष्णु

वायु-पुराण और भागवत-पुराण में समस्त दैत्यो को मारने के लिए

गौ-वारण के बीच कृष्णावतार का उल्लेख आया है । इस प्रकार चरवाहे कृष्ण, जिनका एक नाम गोविन्द भी था, वासुदेव कृष्ण के समान पाया गया है ।

(ओ) विष्णु या नारायण के अवतार

वैष्णववाद की एक विशेषता है अवतारों की अवधारणा । अवतार का तात्पर्य उस देवता से है जिसमें ईश्वर की चमत्कारिक शक्तियाँ हो—वह साकार रूप में दिखाई दे, ईश्वर की तरह निराकार न हो । (ढाँ० आर० जी० भण्डारकर) । भगवान् विष्णु पृथ्वी पर कई बार मानवता के रक्षक और विघ्नहर्ता के रूप में अवतरित हुए । उनका यही अवतरित होना अवतार कहलाता है । भगवान् विष्णु के अवतारों में निम्न दस सर्वविदित हैं —

(१) मत्स्य—भगवान् विष्णु सातवे मनु वैवश्वत को प्रलय से बचाने के लिये मछली के स्वरूप में अवतरित हुए ।

(२) कूर्म—समुद्र मन्थन के समय उन्होंने कच्छप का रूप धारण कर लिया था, जिससे अमरता प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त कर सके ।

(३) वाराह—हिरण्यकश्यप दैत्य से लड़ने के लिये उन्होंने वाराह का रूप रख लिया ।

(४) नरसिंह—अत्याचारी हिरण्यकश्यप पर विजय प्राप्त करने और उसका नाश करने के लिये उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया ।

चरवाहे कृष्ण

(५) वामन—दैत्यराज बलि पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने यह रूप रखा ।

(६) परशुराम—क्षत्रियों के अत्याचारों से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया ।

(७) राम—नका के शक्तिशाली रावण को मारने के लिए उन्होंने राम के रूप में जन्म लिया । समार के महानतम महाकाव्यों में से एक—रामायण इसी कथा पर आधारित है ।

(८) कृष्ण—यह विष्णु का सर्वप्रमुख अवतार था जो उन्होंने भगवद्गीता के द्वारा एकनाथ धर्म स्थापित करने के लिये लिया । इस धर्म की दीक्षा उन्होंने अर्जुन को युद्धक्षेत्र में दी ।

(९) बुद्ध—विष्णु बौद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए बुद्ध के रूप में अवतरित हुये । बौद्ध धर्म वेदों और देवताओं को न मानकर परम निर्वाण के लिये आठ-गुनी पथ पर ध्यान देता है ।

(१०) विष्णु—विष्णु का अन्तिम अवतार कल्कि होगा, जब वे कलियुग की समाप्ति पर सफेद घोड़े पर चढ़कर अवतरित होंगे ।

यह दस सर्वमान्य अवतार हैं । भागवतपुराण में दार्शनिक अवतारों का वर्णन है तथा दूसरी पौगणिक कथाओं में अनेकानेक अवतारों का जिक्र मिलता है, क्योंकि उनके अवतार अथाह क्षील में निकलने वाले अनन्त जगत् को तन्त्र है ।

(अ) वैष्णववाद के प्रचारक

वैष्णववाद लगभग आठवीं शताब्दी के अन्त तक चलता रहा, जब अद्वैत और मिथ्या समार का दर्शन लोकप्रिय हुआ । ग्यारहवीं शताब्दी में फिर, रामानन्द ने नवोन्मेष के साथ भक्ति का मदेश फैलाने का सतत प्रयास किया । उत्तर में निम्बार्क ने उनका अनुसरण किया और ग्वाणों—वैष्णववाद के तत्व और कृष्ण की राधा को भी अधिक महत्व दिया । आगे चलकर, राम की पूजा को लोकप्रिय बनाकर रामानन्द ने वैष्णववाद को एक नयी दिशा दी । चौदहवीं शताब्दी में रामानन्द और उनके शिष्यों ने देशी बोलियों में अपने उपदेश दिये । पन्द्रहवीं शताब्दी में कबीर ने राम को महिमान्वित करके और कठोर एकेश्वरवाद की शिक्षा देकर इस परम्परा को कायम रखा । सोलहवीं शताब्दी में वल्लभ ने बालकृष्ण और उनकी प्रिया राधिका की भक्ति को प्रचारित किया, जबकि चैतन्य ने उस भक्ति के माधुर्य को पहचाना ।

अन्त में, मराठा प्रदेश में नामदेव जो सत्रहवीं शताब्दी में हुये और तुकाराम जो सत्रहवीं शताब्दी में हुए, पंढरपुर में विठोबा को सर्वोपरि ईश्वर मानते थे और उनकी भक्ति का स्वरूप भी अधिक गम्भीर था । इस प्रकार नामदेव, तुकाराम, कबीर और चैतन्य ने उस समय प्रचारित धर्म के खडिवाद का खडन करके पवित्र भक्ति और ईश्वर-प्रेम को विकसित और प्रतिपादित किया । उन्होंने मानव हृदय के शुद्धीकरण और नैतिक उत्थान पर विशेष बल दिया । यहाँ उस सर्वोच्च और निर्बाध प्रेम का एक साधन है जो उनकी दृष्टि में जीव की मोक्ष प्राप्ति या परम आनन्द प्राप्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

प्रश्नावली

- १ सक्षेप में शैववाद के मूलभूत सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये ।
 - २ आप शैववाद के चौर शैव और लिङ्गायत सम्प्रदाय के बारे में क्या जानते हैं ?
 - ३ सक्षेप में वैष्णववाद के प्रमुख सिद्धान्त समझाइये ।
 - ४ भगवद्गीता के दर्शन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये ।
 - ५ भगवान् वामुदेव की नारायण, हरि और विष्णु से किम प्रकार एकरूपता स्थापित की गयी, बताइये ।
 - ६ वैष्णववाद की भगवद् प्रणाली समझाइये ।
 - ७ भगवान् विष्णु के प्रमुख अवतारों का वर्णन कीजिये ।
 - ८ निम्न विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए —
 - (१) भगवान् शिव
 - (२) भगवान् विष्णु
 - (३) सिंधु घाटी सभ्यता में शैववाद
 - (४) शैववाद की पञ्चपत प्रणाली
 - (५) शैववाद का शैव सम्प्रदाय
 - (६) कश्मीर शैववाद
 - (७) शैववाद का लिङ्गायत सम्प्रदाय
 - (८) गणपति
 - (९) कार्तिकेय और
 - (१०) विष्णु के अवतार ।
-

बारहवाँ अध्याय

कनफ्यूशीअसवाद (कनफ्यूशी धर्म)

कनफ्यूशीअस धर्म उस दार्शनिक धर्म का नाम है, जिसका प्रस्तुतीकरण तथा उपदेश चीन के महान् दार्शनिक कनफ्यूशीअस ने किया था।

(अ) कनफ्यूशीअस (५५१-४८८ ई० पू०) की मक्षिप्त जीवन-कथा

रैना के जन्म ने ५५१ वर्ष पूर्व (वर्तमान गान-तुंग) प्रांत में जन्मे कुंग-तू-जी-कुंग द मान्टर (गुरु), जना कि उनके शिष्य उन्हें कहकर पुकारने थे, प्राचीन चीन के एकमात्र व्यावहारिक दार्शनिक थे। बुद्ध नमय पूर्व तक उनको प्रशंसा तथा आदर करने वाले उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी।

जब कुंग का जन्म हुआ था, तब उसके पिता की आयु नत्तर वर्ष की थी, और जब उसके पुत्र की आयु ३ वर्ष की हुई, तब उनका देहात हो गया। कुंग ने उन्नीस वर्ष की आयु में विवाह किया था, पर चार वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद, अपनी पत्नी को तलाक दिया, और फिर कभी विवाह नहीं किया।

कनफ्यूशीअस

बाईस वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में आरम्भ किया। अध्यापक के रूप में उनका प्रभाव बहुत अधिक था और वह उनकी मृत्यु के बाद भी कायम रहा। अध्यापक की हैसियत से अपने जीवनकाल में उन्होंने तीन हजार युवकों को प्रशिक्षित किया। ५० वर्ष से अधिक की आयु में उन्हें लू नगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर की हैसियत से उन्होंने अपनी प्रशासकीय योग्यता, विलक्षणता तथा राजनैतिक विचारों में गहरी पैठ का अच्छा परिचय दिया। उनकी

मृत्यु ईसा से ४७९ वर्ष पूर्व हुई । अपनी मृत्युशय्या पर उन्होंने कहा था, “अब साम्राज्य मे कोई भी नहीं बचा है, जो मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हो । वास्तव मे मेरा अंत समय आ गया ।”

कनफ्यूशीअस के शिष्यों के अनुसार, “चार बातें थी, जिससे हमारे गुरु (कुंग अर्थात् कनफ्यूशीअस) सर्वथा मुक्त थे । वे पूर्वाग्रहों से मुक्त थे, कभी मनमाने ढंग से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे थे, कट्टर नहीं थे तथा अहमन्यता से रहित थे ।” उनका सर्वाधिक समर्पित और निष्ठावान् शिष्य था—मेनसियम ।

(आ) कनफ्यूशीअस का दार्शनिक धर्म

कनफ्यूशीअस एक परम्परागत दार्शनिक के रूप में—कनफ्यूशीअस वस्तुतः रूढ़िवादी दार्शनिक थे । इसलिए वे अपने शिष्यों से सदा परम्परागत पूजा-विधियों तथा धार्मिक अनुष्ठानों, जैसे पूर्वजों की पूजा तथा राष्ट्रीय बलिदान-विधियों की पूरी सावधानी और निष्ठा के साथ पालन करने को कहा करते थे । उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने माता-पिता का आदर करे और उनके आदेशों का पालन करे—उनके जीवन में तथा उनकी मृत्यु के बाद—उनका अंतिम सत्कार परम्परागत धार्मिक विधियों के साथ करे ।

कनफ्यूशीअस एक नैतिक दार्शनिक के रूप में—कनफ्यूशीअस के नैतिक दर्शन का सार-तत्त्व उनके लिखित प्रवचनों के निम्न पैराओं में व्यक्त हैं •

“हमारे पूर्वज जब कभी पूरे साम्राज्य में सर्वोच्च गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, तो वह इसकी शुरुआत पहले अपने राज्यों की भलाई से करते थे । और अपने राज्यों की भलाई का काम वे पहले अपने परिवारों की भलाई की योजनाओं से करते थे । अपने परिवारों की भलाई को ध्यान में रखकर वे पहले आत्मोद्धार पर जोर देते थे । आत्मोद्धार के प्रयासों से पूर्व वे अपने मन का परिशोधन करते थे, और अपने मन का परिशोधन करने से पूर्व वे अपने विचारों में सच्चे होने का प्रयास करते थे । विचारों में सच्चे होने का प्रयास करने से पूर्व, वे पहले अपने ज्ञान की परिधि का अधिकतम विस्तार करते थे और ऐसा अधिकतम विस्तार वस्तुओं के सही अन्वेषण से ही संभव है ।

“जब वस्तुओं का सही अन्वेषण होता है तो ज्ञान सम्पूर्ण हो जाता है और ज्ञान सम्पूर्ण हो जाता है तो विचार भी सच्चे हो जाते हैं । जब विचार सच्चे हो जाते हैं तो मन का भी परिशोधन हो जाता है । मन के परिशोधन के पश्चात्, आत्मोद्धार भी संभव हो जाता है । आत्मोद्धार के बाद परिवार की भलाई भी संभव है और परिवार की भलाई से राज्य पर सुशासन संभव हो जाता है । जब राज्यों पर अच्छा शासन होने लगता है तो सारा साम्राज्य सुखी और शांत बन जाता है । इस प्रकार यह स्पष्ट

है कि जिवेक और बुद्धिमानी की शुरुआत घर से ही होती है और समाज का आधार ऐसा अनुशासित व्यक्ति होता है, जो अनुशासित परिवार से आया हो ।”

कनफ्यूशीअस एक व्यावहारिक दार्शनिक के रूप में—कनफ्यूशीअस प्राचीन चीन के एक उत्कृष्ट व्यावहारिक दार्शनिक थे । वे उन देवताओं तथा वस्तुओं से, जिनसे मृत्यु के बाद माक्षात्कार होता है, अधिक पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के बारे में चिंतित थे । इसलिए उन्होंने सही ही कहा था, “जब तक मुझे जीवन के बारे में पता नहीं, तब तक मृत्यु के बारे में क्या पता लगेगा ? जब तक तुम मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते, तब तक देवताओं और प्रेतात्माओं की क्या करोगे ? आज मुझे किसी सत को पाने की आशा नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति मिल गया तो मुझे सतोष हो जायेगा ।” उन्होंने आगे कहा, “कृपा का बदला कृपा से दो, पर बुराई का प्रत्युत्तर न्याय से दो ।” उनकी व्यावहारिकता इस कथन में भी प्रतिबिम्बित होती है “दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करो, जैसा दूसरों के द्वारा तुम अपने लिए नहीं चाहते । सबसे प्यार करो, पर मित्रता केवल अपनी बराबरी के लोगों से ही करो । अपनी अधिकांश शक्ति का उपयोग अपने मानसिक मुद्धार के लिए करो ।” कनफ्यूशीअस कड़े अनुशासन में विश्वास करते थे । वे नियमों तथा विधियों का सख्ती से पालन करने में भी विश्वास करते थे । इस प्रकार उनका दर्शन सबसे अधिक व्यावहारिक दर्शन था ।

कनफ्यूशीअस राजनैतिक दार्शनिक के रूप में—उनका राजनैतिक दर्शन इस प्रकार था :

प्रभुसत्ता लोगों के हाथ में है • राज्य की प्रभुसत्ता उसकी प्रजा के हाथों में होती है । इसलिए प्रत्येक शासक को लोगों का विश्वास जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो देर-सबेर उसका अंत सुनिश्चित है ।

शासन आदर्श व्यवहार की श्रेष्ठता का प्रतीक बने • डा० विल डुरान्ट लिखते हैं • “शासक को आदर्श व्यवहार की श्रेष्ठता का प्रतीक बनना चाहिए । इससे उसके सदाचरण की वर्षा उसकी प्रजा पर भी होगी, अतएव शासन को अच्छे व्यवहार और आचरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका अनुकरण उसके राज्य के अन्य लोग कर सकें ।”

योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति—शासक को योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को ही नियुक्त करना चाहिए । “ईमानदार को काम दो, और बेईमान को दूर हटाओ । इस प्रकार बेईमानों को ईमानदार बनाया जा सकेगा ।”

सुधार—दंड नहीं—कनफ्यूशीअस ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि आदमी को दंड के स्थान पर उसके सुधार पर अधिक महत्व देना चाहिए । इस मत को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि सब वर्गों के लोगों को प्रशिक्षित किया

जाये। पर उन्होंने यह भी कहा कि लोगो को वे ही विषय सिखाये जाये, जो उनकी समझ में आ सके।

आत्म-निर्भर राज्य—राज्य को यथासंभव आत्म-निर्भर होना चाहिए तथा अन्य राज्यों से अन्तर्राष्ट्रीय सवध स्थापित करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कोई राज्य आत्मनिर्भर होता है, और अपने लोगो के कल्याण और उनकी अच्छाई के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं करता है, तो वह राज्य अन्य राज्यों के साथ युद्ध नहीं छेड़ता और उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए।

राष्ट्रीय सम्पत्ति का न्यायसंगत वितरण—कनफ्यूशीअस ने यह खुले आम कहा कि प्रत्येक शासक का यह कर्तव्य है कि वह यथासंभव राष्ट्रीय सम्पत्ति का न्यायसंगत वितरण करे और जीवन की विलासपूर्ण वस्तुओं पर सार्वजनिक धन का अपव्यय न करे।

शासन तथा शासित में अनुशासन—शासको तथा शासितो दोनों को नियम, अनुशासन, उचित आचरण तथा व्यवहार का अधिक से अधिक आदर करना चाहिए। जब आचार-व्यवहार का ह्रास होता है तो राष्ट्र का ह्रास भी आरंभ हो जाता है। “अतएव जब महान् सिद्धांतों का बोलबाला रहता है”, डा० विल दुरान्ट लिखते हैं, “तो सारा विश्व एक प्रजातंत्र बन जाता है। लोग योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनते हैं, वे सत्यपूर्ण समझौतों की बात करते हैं, तथा विश्व-शांति की स्थापना करते हैं।” कनफ्यूशीअस ने स्वयं को प्रेषक कहा, प्रवर्तक नहीं।

परोपकारी शासन—अतः में कनफ्यूशीअस ने ऐसे परोपकारी शासन का समर्थन किया, जो लोगो के कल्याण के लिए ही सक्रिय रहता है। वे हिंसक क्रांति, आपसी घृणा तथा निरक्रुश-शासनवाद के प्रबल विरोधी थे। उनके कथनानुसार एक क्रूर और रक्तपिपासु शासक क्रूर सिंह से भी खराब है।

श्रेष्ठतर मनुष्य का आचरण—जी-लू नामक उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, “श्रेष्ठतर मनुष्य के लक्षण क्या हैं?” कनफ्यूशीअस ने उत्तर दिया “स्वयं का श्रद्धामय प्रवर्धन।” कनफ्यूशीअस ने श्रेष्ठतर मनुष्य का निम्न चित्रण किया है, ऐसा आदर्श मनुष्य, जिसमें सत और दार्शनिक दोनों के गुण मीज्रद हो। इन दोनों गुणों के संयोजन ने ही आदमी पंडित और विवेकी बनता है। कनफ्यूशीअस की कल्पना के अतिमानव में ये चार परम गुण होते हैं बुद्धि, चरित्र, साहस और सद्भाव। “श्रेष्ठतर मनुष्य को इस बात की परवाह नहीं रहती कि वह निर्धन हो जायेगा, उसे इस बात की ज्यादा परवाह रहती है कि कहीं सत्य से उसका संघर्ष न टूट जाये वह उदारमना होता है, अधभक्त नहीं उसे इस बात का पूरा ध्यान रहता है कि वह कोई गलत बात मुंह से न निकाले।” अतएव, वह ज्ञान का प्रेमी होता है। माय ही वह उच्च नैतिक चरित्र वाला भी होता है। चरित्र का आधार है—मनचाई। “वह बोलने में पहले कर्म करता है और बाद में अपने कर्म के अनुसार बोलता है श्रेष्ठतर मनुष्य जो

हुआ और इसलिए वह ताओवाद से अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ । उसे हान, तांग और सुंग राजवंशों का एकनिष्ठ समर्थन प्राप्त हुआ । वे इतने अधिक लोकप्रिय बन गये कि लोग उन्हें देवतुल्य मानकर उनकी पूजा करने लगे ।

वह एक पूर्ण आधार नहीं है—यद्यपि कनफ्यूशीअस धर्म ने अपने काल के समाज को अत्यधिक प्रभावित किया, तथापि उसके दर्शन को अपने आप में आधुनिक समाज के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता । किसी भी आधुनिक राष्ट्र के लिए वह एक बंधन सिद्ध होगा । कारण, आधुनिक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता के कारण नित नये परिवर्तन करने और विशालतर बनने की होड़ में लगे हैं । “इस धर्म में आदमी की अन्तःप्रेरणाओं, नैसर्गिक तथा ओजस्वी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है ।”

आदमी नहीं, नियमों का शासन चाहिए—आधुनिक समाज का सफल प्रबन्ध आदमी नहीं कर सकता । अर्थात् शासकों के अच्छे उदाहरणों द्वारा और शासितों की अन्तर्निहित अच्छाई द्वारा । इसलिए यह आवश्यक है कि समाज आदमी द्वारा नहीं, बल्कि नियमों द्वारा शासित हो । ये नियम ऐसे होने चाहिए, जो शासक तथा शासित दोनों से ऊपर हो, और उनका सख्ती से पालन होना आवश्यक है ।

पर, इस अध्याय की समाप्ति हम कुंग-ची के इन शब्दों के साथ कर सकते हैं, “सर्व-समावेशी तथा अपार, वे (कनफ्यूशीअस) स्वर्ग के समान हैं । निर्भर के समान गहरे और सक्रिय, वह अगाध गर्त की भाँति हैं, वे देख जाते हैं और सब लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, वे बोलते हैं तो सब उन पर विश्वास करते हैं, वे कर्म करते हैं, और सब को उससे प्रसन्नता होती है ।”

प्रश्नावली

- १ सक्षेप में कनफ्यूशीअस की जीवन-कथा लिखिए ।
- २ सक्षेप में कानफ्यूशी धर्म (कनफ्यूशीअसवाद) की धारणा की चर्चा कीजिए ।
- ३ निम्न विषयों पर संक्षिप्त नोट लिखिए :—
 - (अ) कनफ्यूशीअस एक नैतिक दार्शनिक के रूप में,
 - (आ) कनफ्यूशीअस का राजनैतिक दर्शन,
 - (इ) कनफ्यूशीअस की कल्पना का आदर्श पुरुष ।

तेरहवाँ अध्याय

जरतुस्त (पारसी) धर्म

आरम्भ में फारसवासियों का विश्वास था कि विभिन्न देवता, जैसे असुर, अनाहेता, मित्र और होमा प्राकृतिक वस्तुओं में निवास करते हैं। जरतुस्त वे फारस-वासियों के इस पुराने धार्मिक विश्वास को हटाया और उनके धर्म 'जरतुस्त' धर्म को सबने अंगीकार किया।

(अ) जरतुस्त की संक्षिप्त जीवन-गाथा

वास्तव में, विश्व के सब महात्मा धर्म कुछ धार्मिक नेताओं की धार्मिक प्रस्तुतियाँ हैं। बौद्ध धर्म बुद्ध की प्रस्तुति थी, जैन-धर्म महावीर की, ईसाई धर्म ईसा (जिसस काइस्ट) और इस्लाम धर्म पैगम्बर मुहम्मद की। इसी प्रकार, जरतुस्त (पारसी) धर्म जरतुस्त की प्रस्तुति थी।

फारसवासियों की परम्परा से अनुसार ईसा के जन्म से कई सौ वर्ष पूर्व, जरतुस्त का जन्म ५७० और ६०० (ईसा पूर्व) ईरान में कही हुआ था। स्वयं अपने अनुयायियों में वे जरतुस्त के नाम से जाने जाते थे, पर यूनानी लोग उन्हें जरतुस्त कह कर पुकारते थे। वदिदाद के अनुसार "वे अपने जन्म-दिवस पर ही बड़े जोर से हँसे थे और प्रत्येक जन्म के अवसर पर एकत्र हो जाने वाले अप-

जरतुस्त

दूत डर के मारे शोरगुल करते हुए भाग गये थे।" कुछ समय पश्चात्, वे समाज का परित्याग कर पर्वतीय क्षेत्रों में चले गये, जहाँ उनकी भेट आहुरा-माजदा से, जो पर-मेश्वर तथा प्रकाश के देवता हैं, हुई। आहुरा-माजदा ने उन्हें ज्ञान तथा विवेक से पूर्ण अवेस्ता नामक ग्रंथ देकर, उसके उपदेश पीड़ित मानवता को देने के आदेश दिये। एक लंबे समय तक लोगों ने उनके उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और दुनिया ने उनकी अवहेलना की तथा लम्बी हँसी उड़ायी। जिस पहले व्यक्ति का मन-परिवर्तन करने में वे सफल हुए, वह स्वयं उनका रिश्ते से भाई लगता था। अतः में ये ईरान के शक्तिशाली राज्य विस्तासव या हिस्तासपेस को अपने पक्ष में करने में सफल हो गये। इस राजा ने उनसे वायदा किया कि वह उनके नये धर्म का प्रचार अपनी प्रजा में करेगा, तथा उसे लोकप्रिय बनाने का पूरा प्रयास करेगा। ऐसा विश्वास है कि जरतुस्त दीर्घ जीवन जीकर "विद्युल्लता की क्रीड़ा में समाकर, ऊपर स्वर्ग की ओर चले गये।"

(व) जरतुस्त (पारसी) धर्म

जरतुस्त के आगमन से पूर्व, ईरान के लोग बहुदेववाद का पालन करते थे, तथा मित्र, सूर्य देवता, अनाहिता, उर्वरता तथा पृथ्वी की देवी और होमा, वृषभ-देवता की आराधना करते थे। वे मागी अर्थात् पुजागियों द्वारा किये जाने वाले बलिदानों में भी विश्वास करते थे। जरतुस्त ने बलिदानों के लिये मागी का विरोध किया, बहुदेववाद की निन्दा की और स्वयं अपने उपदेशों, अर्थात् आहुरा-माजदा के मदेश का प्रचार किया।

अवेस्ता तथा आहुरा-माजदा—जरतुस्त के उपदेशों को जरतुस्त (पारसी) धर्म के रूप में जाना जाता था। इस नये धर्म का धर्म-ग्रन्थ या अवेस्ता, जो कि जिद भाषा में लिखा गया था। इस धर्म-ग्रन्थ में इस धर्म के मस्थापक जरतुस्त के प्रवचनों और स्तुतियों का संग्रह है। काफी हद तक, यह धर्मग्रन्थ ऋग्वेद से मिलता है। पर ऋग्वेद के अनुयायी आर्य लोग जहाँ बहुदेववादी थे, वहाँ फारसियों ने एकेश्वरवाद का विकास किया। वे आहुरा-माजदा में, जो “प्रकाश, पवित्र मन, सत्य, प्रभुत्व, धर्मनिष्ठा, कल्याण तथा अमरत्व” के प्रतीक थे, विश्वास करते थे। “सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं, वह सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का प्रतीक है।”

आहुरीमन—जरतुस्त अपद्रुत के अस्तित्व में विश्वास करते थे। अपद्रुत को आहुरीमन या एग्री मेन्यास कहा जाता था, जो कि तम-प्रसारको, पापियों, कपटियों और अहिंसेच्छुओं का स्वामी है। वह प्रत्येक मानव पर अपना अनिष्ट प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है कि उसके अप्रतिरोध प्रलोभन के कारण ही आदि नर और आदि नारी ने नैतिक मार्ग का परित्याग कर, पाप मार्ग का अवलम्बन किया और इस प्रकार स्वर्गीय सुख से हाथ धो बैठे।

आहुरा-माजदा और आहुरीमन का परस्पर विरोध—ईसाइयों की बाइबिल के साथ शैतान का भी उल्लेख है, अवेस्ता में आहुरा-माजदा और उनके शत्रु आहुरीमन के साथ हुए लवे—१२,००० वर्षों तक चलने वाले—सघर्ष का उल्लेख है। इस प्रकाण्ड और प्रचण्ड सघर्ष का पहला दौर ३००० वर्षों तक चला और इसमें आहुरीमन ने आहुरा-माजदा पर विजय प्राप्त की। इस सघर्ष के दूसरे दौर में, जो अगले ३००० वर्षों तक चला, आहुरा-माजदा ने आहुरीमन को पराजित किया। ३००० वर्षों तक चलने वाले इस सघर्ष के तीसरे दौर में आहुरीमन फिर विजयी रहा। पर सघर्ष के ३००० वर्षों तक चलने वाले अन्तिम दौर में आहुरा-माजदा ने आहुरीमन को परास्त कर उसे पूर्णतया नष्ट कर दिया। इससे सिद्ध हुआ कि अन्त में, भलाई की बुराई पर विजय होती है।

विश्व एक रस्साकशी—जरतुस्त के अनुसार विश्व “प्रकाश और अच्छाई के आदि स्रोत आहुरा-माजदा और बुराई और अघकार के आदि स्रोत आहुरीमन के बीच

चल रही रस्साकसी और लड़ाई के लिए रगमच है। इस लड़ाई में, अन्ततः आहुरा-माजदा आहरीमन को पराजित करता है।" विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों शक्तियों में से एक को चुनना पड़ता है। यदि वह आहुरा-माजदा के साथ रहने का निश्चय करता है, तो माजदा के आदर्शों के लिये लड़ना तथा कार्य करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इसके विपरीत, यदि वह पाप, बुराई और भ्रष्टता की ओर रहने का निश्चय करता है, तो वह आहरीमन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। पर, प्रत्येक सच्चरित्र आदमी आहुरा-माजदा के आदर्शों का समर्थन करता है और प्रत्येक झूठा आदमी आहरीमन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है।

मनुष्य के तिहरे कर्तव्य—जरतुस्त की शिक्षा के अनुसार मनुष्य के कर्तव्य तिहरे और इस प्रकार हैं.—

- (१) "जो अपना शत्रु है, उसे मित्र बनाना,
- (२) जो दुष्ट है, उसे पुण्यात्मा बनाना, और
- (३) जो अज्ञानी है, उसे ज्ञानी बनाना।"

शुचिता तथा सदाचारपूर्ण जीवन—ईसा, बुद्ध तथा अन्य धार्मिक नेताओं के समान, उन्होंने मन की पवित्रता, महिलाओं के प्रति आदर-भाव, सच्चरित्रता, सदाचार तथा न्यायप्रियता का उपदेश दिया। इन गुणों का पालन करने पर अमरत्व की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ गुण है—धर्मपरायणता। इसलिये आहुरा-माजदा देव की पूजा और भक्ति पवित्र मन से करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, उनके अनुयायी अग्नि को प्रकाश-देवता के पुत्र और अतर देवता के रूप में मानकर सूर्य देवता के साथ पूजा करते हैं।

अन्तिम निर्णयन—अन्तिम निर्णयन के दिन, अन्त में, सब पहाड़-पहाड़ियाँ पिघल कर लावा बन जायेगी और प्रत्येक मानव को इस पिघली हुई लावा में से गुजरना पड़ेगा। "धर्मात्मा को यह लावा गुनगुने दूध से ज्यादा गर्म प्रतीत नहीं होगा, पर दुष्ट और पापी को वह उबलते हुए पानी के समान गर्म लगेगा।"

इसके अतिरिक्त जरतुस्त ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे मृतको को न तो गाढ़े, और न जलाये, बल्कि उसे शिकारी पक्षियों को खाने के लिये डाल दे, क्योंकि मृतको को जमीन में गाड़ने से जमीन सङ्दूषित हो जाती है और उन्हें जलाने से वायु दूषित होती है। पर, शव को शिकारी पक्षियों को अर्पित करने से यह लाभ होता है कि इन पक्षियों को उनका भोजन मिल जाता है। इसलिये, भारत में रहने वाले सब पारसी अपने मुर्दों को अपनी 'टावर आफ सायलेन्स' में गिद्धों के सामने फेंक देते हैं।

(इ) उसका ह्रास और महत्व

जैसे-जैसे समय बीतता गया, जरतुस्त का यह सरल और उदात्त धर्म अनेक धर्मविधियों, समारोहों तथा फारसी पुजारियों, मागी के जादूमरे मन्त्रों से सम्बद्ध हो

जाने के कारण पेचीदा हो गया । वे भगवान् के दृश्यमान प्रतीको—अग्नि तथा सूर्य—की पूजा करते थे ।

जरतुस्त धर्म (पारसी धर्म) का यद्यपि ह्रास हो गया, तथापि उसके कारण महान् धार्मिक अर्थवेत्ताओं के परिणाम सामने आये । उसने फारसवासियों का चरित्र निर्माण किया और अनेक शताब्दियों तक उनके सामने उच्च आदर्शों को प्रतिष्ठित किया । हेरोडोटस के अनुसार, “झूठ बोलने का अपराध करने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है ।” बाद के अधिकांश धर्मों ने जरतुस्त धर्म में बहुत-सी बातें सीखी । यहूदियों ने फारमियों से नरक और गैतान की कल्पनाओं को लेकर उन्हें ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को दिया ।

दुर्भाग्य से, इस सरल तथा उदात्त धर्म का आगे चलकर फारस से पुजारियों, राजाओं, सामन्तों तथा साधारण लोगों के कारण ही अधःपतन हुआ । उन्होंने अजर-तुस्ती विश्वासों, विचारों और व्यवहारों का समावेश इस धर्म में किया । जिसके कारण प्राचीन मूल्यों एवं मान्यताओं का पुनः उदय हुआ ।

प्रश्नावली

- १ सक्षेप में जरतुस्त की जीवन-गाथा की चर्चा कीजिए ।
- २ जरतुस्त धर्म की धारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
- ३ निम्न विषयों पर संक्षिप्त नोट लिखिए —
 - (अ) जरतुस्त,
 - (आ) अवेस्ता और
 - (इ) आहुरा-माजदा और आहुरीमन ।

चौदहवाँ अध्याय

यहूदियों का जूडावाद

(अ) जीवीकरणवाद, पशु-पूजा और बहुदेववाद

प्राचीन मिस्रवासियो, बेबीलोन निवासियो, असीरियावासियो, फोनिशिया-वागियो और कनानियो की ही भाँति बर्नजारे यहूदियो ने जीवीकरणवाद, पशु-पूजा और बहुदेववाद को अपनाया ।

जीवीकरणवाद—इसका अर्थ निर्जीव वस्तुओ और प्रकृति-पदार्थ जैसे चट्टाने, वायु, गुफाये, पर्वत और नदियो मे जीवत आत्माओ की परिकल्पना करना था । अत वे पेढो, चट्टानो, वायु, गुफाओ, पवित्र कुओ, झरनो और विशिष्ट बनावट के पत्थरो तक की जीवात्माओ की पूजा करते थे ।

पशुपूजा—इसका अर्थ है पशु-देवताओ की पूजा । यहूदी बैल, भेड, मेमने और साँप जैसे पशु-देवताओ को भी पूजते थे ।

बहुदेववाद—इसका अर्थ है बहुत से देवी-देवताओ मे विश्वास और उनकी पूजा करना । यहूदी कनानियो और अरेमियावासियो की भाँति बहुत से देवी-देवताओ मे विश्वास करते थे । कनानियो के देवता तम्मूज़ और अब्राहम के देवता जेवोहा उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ।

मूर्तिपूजा—यहूदी बाल देवता की प्रस्तर-प्रतिमाये बनाते थे । पूजा के निमित्त बनी इन मूर्तियो मे उन्हें सूच्याकार पत्थरो और सर्प-आवृत्तियो के माध्यम से चित्रित किया जाता था । बाल देवता की पूजा में हो रहे धार्मिक नृत्यो मे बच्चो की बलि चढाने का रिवाज था । लेकिन हज़रत मूसा और लेवाइटी लोगो ने मूर्तिपूजा और धार्मिक नृत्यो मे बच्चो की बलि चढाने के अपराध मे लगभग ३००० यहूदियो को मार डाला था ।

(आ) एकदेववाद

एकदेववाद के अर्थ हैं एक ही देवता मे विश्वास किन्तु बिना इस बात पर बल दिये कि केवल वही अकेला देवता है अर्थात् हो सकता है कि बहुत से अन्य देवता हो, किन्तु मनुष्य को विश्वास एक ही देवता मे है । धीरे-धीरे यहूदी यावेह को ही एकमात्र राष्ट्रीय देवता मानने की अवधारणा मे विश्वास करने लगे थे । यावेह का अर्थ अभी भी अज्ञात है । यावेह का उद्गम कनान के एक देवता याहू मे ढूँढा जा सकता है, जिसकी कल्पना यहूदी लोग एक शक्तिशाली योद्धा के रूप मे करते थे । जन-श्रुति के अनुसार डेविड ने कहा था, “वह मेरे हाथो को युद्ध के लिए प्रेरित करता है ।”

इस प्रकार यावेह युद्ध, प्रतिशोध, डर, भयावहता और दहशत का देवता था, प्रेम, कृपा, दया, उदारता और आशा का नहीं। इसी कारण यहूदी धर्म निराशावादी, दुःखी और उदासीपूर्ण था। इसके अतिरिक्त यहूदियों को निश्वास था कि यावेह देवता पापियों को यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को निर्दयतापूर्वक दण्ड देंगे यदि उन्होंने कोई पाप किया। यावेह देवता की मनुष्याकृति भी थी, जिसमें उन्हें हाथ, पैर, आँखों और हृदय में युक्त दिखाया जाता था। इतना कुरूप देवता शायद ही कोई हो। इस प्रकार कई गोण देवताओं में यावेह ही यहूदियों के प्रमुख देवता बन गये।

(ड) हजरत मूसा के दस आदेश

ऐसा विश्वास है कि हजरत मूसा अपने अनुयायियों को पवित्र पर्वत (सिनाई पर्वत) के नीचे ले गये, जहाँ उन्होंने केवल जेहोवा देवता को पूजने का निश्चय किया और देवता ने उन पर अनुकम्पा करने का वचन दिया। उन्होंने अपने चुने हुए अनुयायियों को दस आदेश देते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक वे लोग इन दसों आदेशों का पालन करते रहेंगे प्रभु जेहोवा हर स्थान पर उनकी रक्षा करेंगे। यह दस आदेश इस प्रकार थे —

- १ मैं प्रभु हूँ, तेरा देवता मेरे सम्मुख तेरा अन्य कोई देवता नहीं होगा **
न तो तू उनका अभिनन्दन करेगा न ही उनकी सेवा।
- २ दूसरे आदेश के अनुसार उनके राष्ट्रीय देवता यावेह की मूर्ति पूजा की मनाही की गयी। यद्यपि उनका राष्ट्रीय देवता सभी मानवीय गुणों से पूर्ण था, फिर भी उन्होंने उसे 'निराकार' मानने की चेष्टा की।
- ३ तू व्यर्थ में ही अपने स्वामी, अपने प्रभु का नाम नहीं लेगा। इससे यहूदियों की असीम पवित्रता का बोध होता है, जो कभी अपने प्रभु का नाम नहीं लेते। यदि प्रार्थना में भी यावेह का नाम आ जाता है, तो वह उसके स्थान पर उसे एडोनाई (प्रभु) कहकर पुकारते थे।
- ४ चौथे आदेश के अनुसार सप्ताह में एक दिन शैवाथ (सप्ताह में विश्राम का दिन) के रूप में अवकाश रहेगा।
- ५ पाँचवें आदेश के अनुसार परिवार को समाज का आधार माना गया है। यावेह पत्नी को आदेश देता है, "तेरी इच्छाएँ तेरे पति तक सीमित रहेगी, और वह तुझ पर शासन करेगा।" इसके अनुसार 'ब्रह्मचर्य' (विवाह न करना) पाप और अपराध था, बीस वर्ष के बाद विवाह करना पुजारियों तक के लिये अनिवार्य था। इसमें विवाह योग्य कुमारियों और सतानहीन नारियों की भी भर्त्सना की गई है।
- ६ तू हत्या नहीं करेगा।

७. सातवे आदेश के अनुसार विवाह परिवार का आधार था। डा० विल डुराट के अनुसार “कोई स्त्री प्रजनन से वंचित नहीं रह सकती थी। यदि किसी का पति मर जाता तो पति के भाई को, चाहे उसकी पहले ही कितनी भी पत्नियाँ क्यों न हों, उससे विवाह करना पड़ता। पति का भाई न होने की दशा में उसके निकटतम पुरुष सम्बन्धी पर यह भार होता।”
८. आठवाँ आदेश व्यक्तिगत सम्पत्ति के नियम को मान्यता देता है और इसे धर्म और परिवार के साथ जोड़कर ही सभ्यता के तीन आधारों में से एक बताता है।
९. नवे आदेश में गवाहों से पूर्ण ईमानदारी की माँग है। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देगा।
१०. दसवाँ आदेश है, तू अपने पड़ोसी के घर, उसकी पत्नी, उसकी नौका, उसकी नौकरानियों, उसके बैल, उसके गधे या उसकी अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा।

इन दस आदेशों का, जो हजरत मूसा के निदेश के रूप में भी जाने जाते हैं, विशेष महत्व इस बात में है कि इनके द्वारा यहूदी, आदिम सभ्यता को छोड़कर, नये और महान् आदर्शों और धर्म एवं चरित्र के मापदण्ड ग्रहण कर सके।

(ई) पैगम्बरों का कार्य

हीब्रू धर्म के बहुत से गुण उनके पैगम्बरों के कार्य को दृष्टिगत करते हैं। पैगम्बर अपने काल और समान के जिम्मेदार और दृढ़ समीक्षक थे। कई पैगम्बर हुए किंतु उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण निम्न चार हैं.—१ अमोस, २ इसाइहा, ३ जर्मिहा, ४ एजीकील।

अमोस (७६० ई० पू०)—जूडा में ७६० ई० पू० जो पहले पैगम्बर अवतरित हुए वे अमोस थे। वे एक सीधे-सादे गाँव के चरवाहे थे। कहा जाता है कि जेहोवा देवता ने अमोस को आज्ञा दी कि वे अपनी भेड़-बकरियाँ छोड़कर उनका सन्देश लोगों तक पहुँचाये। उन्होंने व्यङ्गनापूर्ण ढंग से अमीरों के वस्त्र, वैभवशाली घर, सुन्दर पर्नीचर, दूषित जीवन और गरीबों के प्रति कठोर हृदयता अर्थात् सक्षेप में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर प्रहार किये। उन्होंने कहा कि अत्याचार और सामाजिक अन्याय सम्पूर्ण देश के पाप थे और उन्होंने इसलिये इज्राइल के पतन की भविष्यवाणी की। यह पतन असीरियावासियों द्वारा इज्राइल के विजय के रूप में ७३३ ई० पू० में हुआ।

इसाइहा (७२४-६८० ई० पू०)—अमोस के कार्य को जारी रखने का कार्य इसाइहा ने किया। अन्य किसी भी पैगम्बर से अधिक यह बात इसाइहा ने यहूदियों के

समक्ष स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनका देवता जेहोवा, उनका राष्ट्रीय देवता ही नहीं सम्पूर्ण जगत का ईश्वर है। यह पूरे जगत का स्वामी है। इसाइहा ने यह भी कहा कि सभी देश उसके हाथों के औजार हैं और वह एक के सुधार के लिये दूसरे का प्रयोग करता है। इस प्रकार अमीरिया के सेनाचेरिव द्वारा यरुशलम का विनाश भी यहूदियों को उनके बुरे कामों के लिये संपूर्ण ससार के ईश्वर जेहोवा द्वारा अमीरियावासियों के माध्यम से दिलाया गया दण्ड ही था। इसाइहा ही पहले पैगम्बर थे, जिनके विषय में ज्ञात है कि उन्होंने मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी की थी। मसीहा जो कि यहूदियों के बीच आकर उनके राजनीतिक मतभेदों को उनकी परतन्त्रता और उनका दुःख दूर करके, विश्व वन्द्यत्व और शान्ति के एक नये युग का प्रारम्भ करेंगे।

इस प्रकार एक ऐसे स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करके जिममें न्याय की विजय होगी और अन्यायी को दण्ड मिलेगा, इसाइहा ने यहूदी धर्म को ऊँचे दार्शनिक धरातल पर पहुँचा दिया। उन्होंने ससार के दुखियों को भ्रातृत्व का ऐमा मन्त्र दिया, जो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिये एक दुर्लभ और अविस्मरणीय घरोहर बन गया।

जर्मिहा (६२५-५८६ ई० पू०)—जर्मिहा सम्भवतः हजरत मूसा के वंशज थे। जब वेवीलोन के नेबुचडनजार ने यरुशलम को फिर से विजय करके नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था, तब उन्होंने वेवीलोन को प्रभु के हाथ का अन्न मर माना था, जो यावेह देवता की ही इच्छा से यहूदियों को उनके पापों का दण्ड दे रहा था। उन्होंने यावेह देवता को सर्व विद्यमान, सर्वशक्तिमान और अतर्क्य बताया। इस प्रकार उन्होंने जूडावाद के मध्य एकेश्वरवाद की स्थापना की। उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि धर्म बाहरी दिखावे का नहीं हृदय की वस्तु है और यह व्यक्ति विशेष और प्रभु के ही बीच का मामला है।

एजीकील (६ठी शताब्दी ई० पू०)—इसाइहा और जर्मिहा की ही भाँति एजीकील ने भी व्यङ्गनात्मक ढंग से मूर्तिपूजा और यरुशलम में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अन्य अपराधों की आलोचना की। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही आकार के सुनहरे नियम की शिक्षा दी। उन्होंने पापों के लिये पिताओं और पुत्रों की सामूहिक जिम्मेदारी के पुराने यहूदी विश्वास का परित्याग किया। उन्होंने कहा, “पिता के अधर्म का दण्ड पुत्रों को नहीं मिलेगा और न ही पुत्रों के अधर्म का दण्ड पिता को मिलेगा। धार्मिक को अपने धर्म का फल मिलेगा और अधार्मिक को अपने अधर्म का दण्ड।”

यहूदी धर्म की महानता—यहूदी धर्म की महानता इस बात में निहित है कि उसके द्वारा ससार को एकेश्वरवाद का यह श्रेष्ठ सिद्धांत प्राप्त हुआ कि ससार का एक ही ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्वव्यापी है, जो दया, न्याय और विश्व-प्रेम का देवता है। किंतु जेहोवा को एक अविकसित, ईर्ष्यालु, लालची, चिड़चिड़े, रक्त-

पिपासु और सनकी राष्ट्रीयदे वता से सर्व शक्तिमान, प्रेव, दया, उदारता और न्याय के सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित करना पैगम्बरों का ही कार्य था । हेब्रू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत ही ससार के दो महान् धर्मों—इस्लाम और ईसाई धर्म—ने अपनाया ।

एक अर्थ में ईसाई धर्म को तो जूड़ावाद का ही आगे का रूप माना जा सकता है, क्योंकि ईश्वर-दूत सम्बन्धी ईसाई धर्म में तो अधिकांश तत्त्व जूड़ावाद के ही हैं । जीसस क्राइस्ट स्वयं भी यहूदी थे, यद्यपि अधिकांश यहूदियों ने उन्हें मसीहा या उद्धार-कर्त्ता मानने से इनकार कर दिया था । डब्ल्यू० एन० वीच का कहना है कि पैगम्बरों की शिक्षा के समक्ष अन्य कोई शिक्षा अभी तक नहीं पायी गयी । उनके लिये कोई बाहरी स्रोत नहीं था, जिससे वे अपने विश्वास को ग्रहण कर सकते । इसका प्रारम्भ और अस्तित्व दिव्य दर्शन से ही समझा जा सकता है ।

प्रश्नावली

- १ जूड़ावाद के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिये ।
- २ हज़रत मूसा और उनके दस आदेशों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिये ।
- ३ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये .—
 (अ) यावेह देवता,
 (आ) दस आदेश,
 (इ) पैगम्बर अमोस,
 (ई) पैगम्बर इसाईहा,
 (उ) पैगम्बर जर्मिहा,
 (ऊ) पैगम्बर इजीकील ।

पद्रहवाँ अध्याय

ईसाई धर्म

(व) ईसा का संक्षिप्त जीवन-इतिहास (४ ई० पू० से २६ ई०)

उनके माता-पिता—२५ दिसम्बर ४ ई० पू० को कैथेलम की एक घुड़साल में, येरुशलम से लगभग ५ मील दूर, कुँआरी माँ मरियम के गर्भ से ईसा का जन्म हुआ।

जोजेफ नजारेथ नामक एक वढई उसका धर्म पिता बना। इस समय आगस्टस रोम का सम्राट था और हैराड जुडा का राजा।

नजारेथ के ईसा—ईसा ने अपने जीवन का अधिकांश भाग गेली स्थित नजारेथ में वढई के रूप में व्यतीत किया। उनका वप-तिस्मा मेरी की चचेरी बहन एलिजाबेथ के पुत्र जॉन द्वारा जार्डन नदी में हुआ, जिसने उन्हें मसीहा या रक्षक की सज्ञा दी। जॉन ने पापियों और दुष्ट व्यक्तियों की कड़ी

प्रभु ईसामसीह मर्त्सना की। वपतिस्मा करने वाले जॉन का राजा हेराड की आज्ञा से बध कर दिया गया।

ईसा का व्यक्तित्व—जॉन के बध के पश्चात् ईसा ने बहुत उत्साहपूर्वक उसके कार्य को आगे बढ़ाया। ईसा का व्यक्तित्व श्रेष्ठ, प्रीतिकर और विशिष्ट था जिसके कारण वह अपने जीवन काल और बाद में भी अलग ही पहचाने जाते थे। वह अत्यन्त प्रेम करने योग्य, बुद्धिमान्, दया के स्रोत और मनुष्यों से प्रेम व सद्भाव बरतने वाले थे। भलाई करना ही उनका कार्य था। बाइबिल के अनुसार ईसा को दैवी शक्ति प्राप्त थी जिसके द्वारा वह पागलपन दूर करते थे, रोगी को पैरों पर खड़ा कर देते थे और अंधे को दृष्टि, बहरे को श्रवण शक्ति, गूंगे को वाणी और मृतक को जीवन प्रदान करते थे। उन्होंने प्रेम, दया, पश्चाप, विश्वास, अहिंसा और मोक्ष की धर्म-शिक्षा दी।

यहूदी पुजारियों के विरुद्ध ईसा—उन्होंने यहूदी पुजारियों की, जो ढोंगी और भ्रष्ट थे, खुल्लमखुल्ला निंदा की। स्वाभाविक ही था कि वे उनके शत्रु बन गये और उन्हें समाप्त करने का यत्न करने लगे। उन्होंने सबके सम्मुख अपने को ईश्वर का पुत्र, एव मसीहा अर्थात् यहूदियों का उद्धारकर्ता रक्षक और राजा घोषित कर दिया।

ईसा और उनके बारह शिष्य—ईसा के बारह पद्वट शिष्य थे, अर्थात् जो उनके शिष्यों में सर्वाधिक समर्पित और भक्त थे। वह इस प्रकार थे—(१) साइमन, जिन्हें अक्सर पीटर के नाम से जाना जाता है। (२) साइमन के भाई एन्ड्रू, (३) जेम्स, (४) जेम्स के भाई जॉन, (५) फिलिप, (६)

फिलिप के भाई बारथोलोम्यू, (७) टामस, (८) मैथ्यू, (९) जेम्स, छोटा वाला, (१०) थैडेन्स, (११) माइमन देशभक्त और (१२) जूडास इस्करिऑट। ईसा ने अपने बारहों शिष्यों को आज्ञा दी कि वह जाकर प्रभु के सदेश का प्रचार करे, रोगियों को स्वस्थ करे, कोढ़ियों का उपचार और दुष्टात्माओं को भगाये।

उन्होंने उनसे कहा “तुम्हें विना मूल्य दिये शिक्षा मिली है, अतः तुम भी इसे “विना मूल्य लिये दूसरों को बाँटो। अपनी जेब में सोने, चाँदी या ताँबे के सिक्कों के रूप में धन

मत रखो, रास्ते के लिए मिथुकों का झोला साथ न रखो, न ही कोई फालतू कमीज, जूते या छड़ी। काम करने वाले के पास वही होना चाहिये, जिसकी उसे आवश्यकता हो।” इनके अतिरिक्त ईसा के ७२ और अनुयायी थे। अपने अनुयायियों और शिष्यों में उन्होंने महान् आत्मिक निग्रह, सेवा की भावना, विनम्रता, दया एवं लज्जाशीलता कूट-कूट कर भर दी थी।

ईसा का पकड़ा जाना और सूली पर चढ़ाया जाना—यहूदी पुजारी ईसा द्वारा यहूदी पुजारियों के दुष्ट, चरित्रहीन और भ्रष्ट जीवन की भर्त्सना किये जाने से बहुत अधिक नाराज़ हो गये थे। अतः पुजारियों ने ईसा से बदला लेने और सदा के लिए उनका अन्त करने का निश्चय किया।

एक रात, ईर्ष्यालु और भ्रष्ट पुजारियों के इशारे पर, ईसा को रोम की पुलिस द्वारा राजद्रोह और ईश्वर निंदा के अपराध में पकड़ लिया गया। जब उन्हें रोमन प्रतिनिधि पान्टियस पाइलेट के सम्मुख ले जाया गया, उन्होंने ईसा से पूछा कि क्या उन्होंने अपने को यहूदियों का राजा घोषित किया है। ईसा ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मैं सत्य के पक्ष में बोलने को ही जन्मा हूँ। क्योंकि उन्होंने स्वयं को मसीहा, ईश्वर पुत्र और मानव-जाति का उद्धारकर्ता घोषित किया था, अतः यहूदी पुजारियों की दृष्टि में यह ईश्वर निंदा के दोषी थे और क्योंकि उन्होंने स्वयं को यहूदियों का राजा घोषित किया था, वह रोमन राज्य की दृष्टि में राजद्रोही थे, यद्यपि पान्टियस पाइलेट को ईशा की निर्दोषिता में पूरा विश्वास था, उसे रुष्ट यहूदी पुजारियों को सन्तुष्ट करने के लिए यीशू को सूली पर चढ़ाये जाने की दबावा देनी पड़ी। ईसा को ३३ वर्ष की आयु

सत पीटर

मे दो चोरो के साथ येरुशलम के सामने गालगोथा की पहाड़ी पर २९ ई० मे एक शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ा दिया गया। यही दिन 'गुड फ्राइडे' के रूप मे मनाया जाता है।

बहुत से पुजारी उन पर हँसे और यह कहकर खिल्ली उड़ाई—“ये दूसरो को बचाता था, पर स्वयं को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है न ?” सूली पर चढ़ाये जाते समय ईसा ने प्रभु से अपने यातना देने वालो को क्षमा करने की प्रार्थना यह कह कर की—“प्रभु, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।”

उनकी प्रकट असफलता—जब २९ ई० के दुर्भाग्यपूर्ण शुक्रवार को यीशु को फाँसी पर चढ़ा दिया गया तो लगा कि उनका उद्देश्य उम्र विनाश जनता की दृष्टि में, जिसका विश्वास उनमें घट गया था असफल हो गया। उनके कुछ शिष्य तो पूर्णतया निराश और दुःखी हो गये, वह अपने पीछे कोई ग्रन्थ या अपने शिष्यों द्वारा चलाया जाने वाला कोई कार्यक्रम भी नहीं छोड़ गये थे। रोम के राज्यपाल पान्तिपस पाइलेट ने इस सबको एक ऐसी मामूली-सी घटना समझा जो शीघ्र ही भुला दी जायेगी। पर ऐसा न होना था।

उनका पुनर्जीवित होना—बाइबिल के अनुसार, सूली पर चढ़ाये जाने के तीसरे दिन, अर्थात् रविवार को, ईसा अपने शिष्यों से किये गये वादे के अनुसार पुनर्जीवित हो गये और अपने वारह शिष्यों और अन्य अनुयायियों के साथ चालीस दिन तक रहे और तब फिर 'स्वर्ग' ले जाये गये।' यीशु के शिष्यों और बाद के सभी ईसाइयों के लिए उनके पुनर्जीवित ने दुःख को सुख में, निराशा को आशा में, अविश्वास को विश्वास में, भय को साहस में और असफलता को सफलता में बदल दिया। उन्हें तब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि वह ईश्वर-पुत्र ईसा मसीह ही थे, जो स्वर्ग से आये और उन्होंने मनुष्य जाति को पाप और अनन्त मृत्यु से बचाने से लिये अपने आपको सूली पर चढ़ाये जाने दिया। वह रविवार, पुनर्जीवित के दिन से, प्रसन्नता और आशा के दिन 'ईस्टर' रविवार के रूप में मनाया जाता है।

(आ) प्रभु ईसा की शिक्षा

प्रभु ईसा की शिक्षा और उपदेश उनके चार शिष्यों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन द्वारा लिखे चार धर्म शिक्षाओं में समाहित है। वह प्रभु ईसा की चार सक्षित जीवनियाँ हैं। यह न्यू टेस्टामेंट का एक भाग है। इसके साथ-साथ ईसाई यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं।

प्रभु ईसा की मूलभूत शिक्षा जो ईसाई धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत और आदर्श बनी सक्षेप में इस प्रकार है —

१ तीन रूपों ईश्वर—प्रभु ईसा ने ससार को बताया कि ईश्वर एक है, पर वह तीन व्यक्तियों का बना है—(१) स्वर्ग का ईश्वर पिता, (२) प्रभु पुत्र यीशु और

(३) पवित्र स्वर्गात्मा (दि होवी गोस्ट) ईश्वर मर्मा-मर्मात्मा, सर्वज्ञानी और सर्वज्ञाना है। उन्होंने कहा—‘प्रभु ईश्वर का नाम और तू अपने आत्मी ईश्वर को अपने सम्पूर्ण हृदय, सम्पूर्ण भावना, सम्पूर्ण मर्मात्मा और सम्पूर्ण वश में प्रेम करेगा।’

२. आत्म और इश्वर—आत्म और इश्वर के बनाने दो सर्वप्रथम प्राणी थे। उन्होंने दोनों में न्याय और न्याय प्रभु और उनकी प्रति के बीच व्यवधान नष्ट कर दिया।

३. ईश्वर पुत्र और कुशारी मर्त्यम—ईश्वर पुत्र जगत् ईसा मसीह स्वर्ग में आते और पवित्र स्वर्गात्मा द्वारा वे अपने मर्त्यम में उनके अवतारित किया गया।

४. प्रायश्चित्त के लिये सभी सज्जना—प्रभु ईसा मसीह को प्रभु की सजाया जाना चाहते थे। ताकि आत्म और इश्वर और उनके सज्जना के पापों का प्रायश्चित्त हो सके।

५. मानवता की सेवा—मानवता की सेवा और ईश्वर-प्राप्ति सम्भव है।

६. धार्मिक जीवन पर धन—ईसा ने जन्म ली, उनमें धर्म और धार्मिक जीवन पर धन दिया। वह नहीं ही गया गया है कि—‘मार्क परंपराओं और नियम बंदन कर मनुष्यों का मुधार करना चाहता था। शास्त्र मनुष्यों को बंदन कर पर-पराओं का पुनर्निर्माण और नियमों में कमी करना चाहते थे।’

७. अपने साथी मनुष्यों के प्रति प्यार—ईश्वर को प्रेम और सेवा करने के कर्तव्य में अपने महत्त्व का कार्य मनुष्य द्वारा अपने साथी मनुष्यों को बना ही प्यार करना है जैसा वह स्वयं अपने को करता है। उन्होंने कहा—‘उनने दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें।’

८. प्रेम, दया और अहिंसा की धर्म शिक्षा—प्रभु ईसा ने अपने बारह सर्वांगिक समर्पित और भक्त शिष्यों के लक्षित प्रेम, दया, पञ्चात्ताप और मनुष्यों में परस्पर बंधुत्व एवं ईश्वर को पिता समझने की शिक्षा दी।

९. पापियों के लिये आशा—पापियों को उनमें आशा और प्रेरणा मिली, क्योंकि उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि यदि वह सच्चे दिल में अपने पापों पर पञ्चात्ताप करें और उन्हें फिर कभी न दोहराये तो प्रभु उन्हें क्षमा कर देगे।

१०. अमीर और गरीब—उन्होंने धन के लालचियों की निंदा की और गरीबों को स्वर्ग में जाने का पूर्ण विश्वास दिलाया। ईसा ने स्पष्ट घोषणा की—‘बन्धु, जो धन में विश्वास करते हैं उनका ईश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है।’ शिष्य ईसा के इस कथन पर स्तब्ध रह गये। उन्होंने तब उनमें कहा—‘ऊँट का मुई के नाके में से निकल जाना अमीर व्यक्ति के ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से अधिक आसान है।’ (मार्क)। उनके अनुसार मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा थी।

११ बुराई के बदले भलाई—प्रभु ईसा ने अपने अनुयायियों को बुराई के बदले भलाई करने का आदेश दिया । उन्हीं के शब्दों में कहें तो—“तूने सुना होगा कि कहा गया । “आँख के लिये आँख और दाँत के लिये दाँत लो ।” किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ—“अपने शत्रुओं को प्यार करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करें उनके साथ भलाई करो और जो तुम्हारे साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करे या यातना दें उनके लिए प्रार्थना करो ।”

१२ आत्म-निरीक्षण—प्रभु ईसा ने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि दूसरों में दोष निकालने के बजाय वह स्वयं अपने आचरण को परखे और अपने को पवित्र करे । उन्होंने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा—“यह सोच कर न्याय मत करो कि तुम भी न्याय पर परखे जाओगे । क्योंकि जिस आधार पर तुम न्याय करोगे उसी आधार पर तुम्हारे साथ न्याय किया जायेगा । और जो नियति उसकी हुई है, वही तुम्हारी भी होगी । तुम दूसरे की आँख का तिनका भी देखते हो, अपनी आँख का शहतीर क्यों नहीं देखते ।”

१३ पश्चात्ताप न करने वाले पापी—अविश्वासी और पश्चात्ताप न करने वाले पापी सदा चलने वाले नरक की न बुझने वाली आग और तृप्त न होने वाले कीड़ों द्वारा सताये जायेंगे ।

१४ मृतकों का पुनर्जीवन—न्याय के अंतिम दिन सब मृतकों के पुनर्जीवित होने में प्रत्येक को विश्वास करना चाहिए ।

ईसाई धर्म की लोकप्रियता—ईसाई धर्म निम्न कई कारणों से लोकप्रिय हुआ । जैसे—(१) ईसा की शिक्षा बहुत सीधी-सादी थी और वह प्रत्येक द्वारा सरलता से

कान्स्टेन्टाइन महात्मा

(२) उन्होंने अपने अनुयायियों को उच्च कोटि का भौतिक चरित्र रखने को कहा । (३) गरीबों के लिये, जो कि जनता का अधिकांश भाग थे, उनकी यह बातें विशेष महत्व की थी । (४) ईसा के शिष्यों में उत्साह था और उन्होंने ईसा की धर्म-शिक्षा को रोमन साम्राज्य में दूर-दूर तक फैलाया । (५) जब रोमन सम्राट् कान्स्टेन्टाइन ने ईसाई धर्म को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार कर लिया तो लोगों को खुले रूप से ईसाई धर्म अपनाने की स्वतन्त्रता मिल गयी । (६) ईसाई धर्म में बहुत अच्छी चर्च व्यवस्था थी जो उसकी मजबूत नींव सिद्ध हुई । आज ईसाई धर्म के अनुयायी पूरे ससार में विशेषकर यूरोप और अमरीका में हैं ।

प्रश्नावली

- १ नक्षेप ने ईसा का जीवन-परिचय लिखिये ।
- २ प्रभु ईसा की शिक्षाओं का आलोचनान्मक अध्ययन कीजिये ।
- ३ ईसा को मूनी पर क्यों चढ़ाया गया ?
- ४ नक्षेप ने उन कारणों पर प्रकाश डालिए, जिनसे वह न ने ईसाई धर्म लोकप्रिय हुआ ।
- ५ निम्नलिखित पर शक्तिशाली लिखिये—
 - (अ) प्रभु ईसा,
 - (आ) राष्ट्र जिप्स,
 - (इ) प्रभु ईसा का मूनी पर चढ़ाया जाना, और
 - (ई) प्रभु ईसा का पुनर्जीवन ।

सोलहवाँ अध्याय

इस्लाम

(अ) मोहम्मद (ई० सन् ५७०-६३२) का संक्षिप्त जीवन-परिचय

इस्लाम या मुस्लिम धर्म अरबी धर्मों में से एक है, जिसका प्रवर्तन मोहम्मद नामक एक अरब ने किया। 'इस्लाम' शब्द का अर्थ है 'सलामती' और 'मुस्लिम' का अर्थ है—'वे लोग जो खुदा या अल्लाह की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं और मोहम्मद को खुदा का सबसे बड़ा और अंतिम पैगम्बर स्वीकार करते हैं।' मोहम्मद का जन्म अब्दुल्ला और अमीना के घर २९ अगस्त, ५७० ईस्वी को अरब के नगर मक्का में हुआ।

मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला मोहम्मद के जन्म से दो-एक दिन पूर्व ही स्वर्गवासी हो गये थे और जब मोहम्मद छ बरस के ही थे, उनकी माँ, अमीना का भी देहान्त हो गया। अतः उनका पालन-पोषण उनके चाचा अबू तालिब के हाथों हुआ। बारह बरस की उम्र में वह अपने चाचा के साथ एक काफिले के सदस्य के रूप में सीरिया के नगर बोह्ला गये। जहाँ वह यहूदियों, ईसाइयों और पारसियों के सम्पर्क में आये। चाचा के व्यापार के लिये मोहम्मद बहुत उपयोगी साबित हुये। पच्चीस बरस के हुये तो उन्होंने खदीजा नामक धनी विधवा के यहाँ नौकरी कर ली। खदीजा दो बार विधवा हो चुकी थी। वह मोहम्मद के जीवन्त व्यक्तित्व, उनकी साफ ईमानदारी, व्यापार-कुशलता और शालीनता से बहुत प्रभावित हुई और उनके इन गुणों ने खदीजा का हृदय जीत लिया। बाद में उसने उनसे शादी कर ली।

मोहम्मद और खदीजा का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी था। उनके कई बच्चे हुये, लेकिन बच्चों में से सभी लड़के छोटी उम्र में ही चल बसे। अतः उन्होंने अपने चाचा अबू तालिब के अनाथ पुत्र, अली को दत्तक पुत्र बना लिया। अली का विवाह फातिमा से हुआ, जो मोहम्मद की सबसे छोटी बेटा थी। अली और फातिमा के दो बेटे हुये—हसन, जो बड़े थे और हुसैन।

अपने मधुर व्यवहार और उच्च चरित्र के कारण गादी के कुछ दिनों बाद ही मोहम्मद अल-अमीन-यानी विश्वासपात्र—के रूप में जाने जाने लगे। शादी के बाद बरसों तक वह मक्का की ही एक गुफा में प्रार्थना और समाधि के लिये जाने रहे। कहते हैं, एक बार उन्होंने आममान से एक आवाज सुनी 'तुम ही वह व्यक्ति हो, तुम खुदा के पैगम्बर हो' बाद में उन्होंने दूसरी आवाज सुनी, 'अपने चोगे में लिपटे ऐ इंसान, उठ और अपने खुदा को गौरवान्वित कर।' तब वह उठे और उन्होंने अपने

आपको पैगंबर मान लिया, यानी खुदा की इच्छा को व्यक्त करने वाला खुदा द्वारा नियुक्त पुरुष । इस प्रकार उन्हें एक नया धर्म स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इस सन्दर्भ में वे यहूदियों तथा ईसाइयों के एक-ईश्वरीय विश्वास से भी प्रभावित हुये । खदीजा के सीरिया और फिलिस्तीन जाने वाले काफिलों के साथ जाते हुये वह इन मतावलंबियों के संपर्क में आये थे । उन्होंने अपने नये धर्म का उद्घोष चालीस वर्ष की अवस्था में किया । उनकी पत्नी खदीजा, अली, उनका मित्र अबूबक्र और उनका गुलाम जईद उनके सबसे पहले अनुयायी बने ।

बाद में मक्का के अधिकारी लोग पैगम्बर मोहम्मद की लोकप्रियता से चौंकने लगे । कुरैश कबीले के लोगो ने, जिनका मक्का की जनता पर बहुत अधिक दबदबा था, उन्हें झूठा और पागल कवि कहकर अपमानित किया और उन्होंने मोहम्मद को सजा देने के लिए मोर्चा जमा लिया । सौभाग्य से इन्हें मदीना के अधिकारियों की ओर से आमन्त्रण मिल गया कि वह वहाँ आकर अपने धर्म का प्रचार करें । (मक्का और मदीना अरब के दो प्रमुख नगर हैं,) इसी दौरान मोहम्मद की हत्या के इरादे से कुरैश कबीले ने मक्का में कुरैश सभ का सगठन कर डाला । मोहम्मद और उनका मित्र अबूबक्र २० सितम्बर, ६२२ ईस्वी को मक्का से मदीना चले गये । इसी तिथि से एक नये सत्र की शुरुआत हुई, जिसे हिजरत कहा गया और सन् ६२२ मुस्लिम चन्द्र-सत्र का पहला वर्ष माना गया ।

मदीना में मोहम्मद ने लोगों का दिल जीत लिया । यहाँ उन्होंने यहूदी मन्दिर की तर्ज पर पहली मस्जिद बनवायी, एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना की और उन्होंने कट्टर पथियों की एक फौज तैयार की जो मदीना के पास से गुजरने वाले काफिलों को लूटा करती थी । मोहम्मद हर साल तीर्थ-यात्रा के लिये मक्का जाते थे । अन्य मुसलमानों ने उनके इस उदाहरण का अनुसरण किया । मदीना में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेने के बाद, मोहम्मद मक्का से सघर्ष के लिए तैयार थे । दोनों के बीच ६३० ई० तक अनेक बार मुठभेड़ हुई मोहम्मद की विजय हुई और वह मक्का के निर्द्वन्द्व स्वामी के रूप में मक्का में दाखिल हुए । सवि की शर्तों के अनुसार काबा के पवित्र पत्थर को मक्का के मन्दिर में स्थापित रहने दिया गया तथा शेष सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया । अस- सफा पर्वत शिखर पर मक्का के लोगों ने शपथ ली कि वे इस्लाम के सिद्धान्तों का पूरी ईमानदारी और आस्था से पालन करेंगे । मोहम्मद ८ जून, ६३२ ई० को स्वर्गवासी हुए । लेकिन तब तक पूरा अरब जगत राजनीतिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक हो चुका था । मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाये ।

(ब) कुरान

इस नये धर्म का बाइबल (या धर्म ग्रंथ) कुरान है, जो कि मोहम्मद को अन्तिम और महान्तम पैगम्बर घोषित करता है । इसमें मोहम्मद को अल्लाह द्वारा

उनको व्यक्त की हुई शिक्षाएँ, उपदेश तथा प्रवचन सम्मिलित हैं जिन्हें शिष्यों ने लिखा। मोहम्मद जो कुछ बोलते थे, शिष्य उसे लिखते जाते थे। मोहम्मद की मृत्यु के थोड़े समय बाद इब ताबित ने इन सभी प्रवचनों आदि को पुस्तक का रूप दिया। अन्य धर्म-ग्रन्थों की तरह, कुरान भी प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, और इसमें नैतिक मान्यताओं, खुदा दृष्टि, प्रलय, जीवन के पूर्व-निर्धारण, मृतकों के पुनरुत्थान और कयामत के दिन आदि का वर्णन मिलता है।

कुरान में आये विषयों और शैली पर हिबू पैगम्बरों के ग्रंथों और यहूदी रीति-रिवाजों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। खतना और सूअर के गोस्त से पहरेज आदि अनेक मुस्लिम रूढ़ियाँ भी हिबू लोगों से ली गयी हैं। कुरान में ११४ सूरा या अध्याय आये हैं और अरबी भाषा में इसमें करीब ७८,००० शब्द हैं। हर मुसलमान का यह विश्वास है कि कुरान का हर शब्द अल्लाह की प्रेरणा से आया है।

(स) पैगम्बर मोहम्मद की शिक्षाएँ

पैगम्बर मोहम्मद की शिक्षाएँ निम्नलिखित हैं —

(१) एक ईश्वरवाद—जीसस क्राइस्ट के विपरीत, जो कि एक-मे-तीन ईश्वर में विश्वास करते थे, मोहम्मद ने उपदेश दिया कि ईश्वर (अल्लाह) सिर्फ एक है, जो सर्वशक्तिमान, सर्व-योग्य और सर्व दयावान है और सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। मोहम्मद अल्लाह के अन्तिम और महान्तम पैगम्बर हैं। हर मुसलमान को अरबी भाषा में अपनी आख्या के सबध में यह घोषणा करनी पड़ती है—ला, 'इलाह इलल अल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह', जिसका अर्थ है—'अल्लाह एक है। उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उसके पैगम्बर हैं।' अल्लाह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। उसका कोई आकार नहीं है। अतः मूर्तिपूजा नहीं होनी चाहिये।

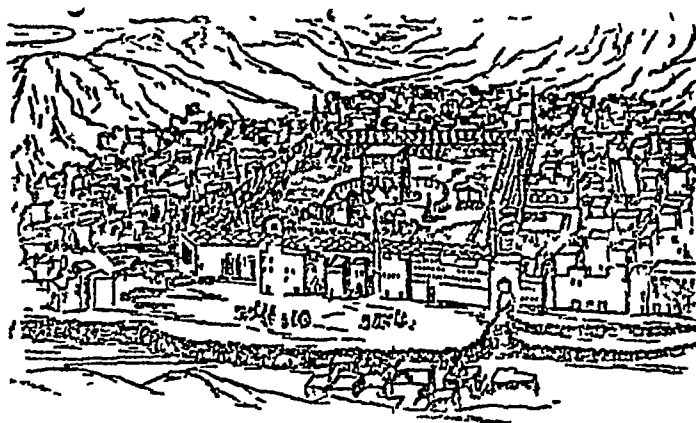
(२) मरणोपरान्त जीवन तथा नर्क और स्वर्ग—जीसस की तरह ही मोहम्मद ने भी मरणोपरान्त जीवन तथा कयामत के दिन की बात की है, जब सभी लोग जो कुछ उन्होंने धरती पर जीवित रहते हुए बोया था, उसका फल पायेंगे। अधर्मी लोग 'नर्क' में, 'अनन्त दड़ो और जलाती हुई यातनाओं के भागी होंगे।' कुरान का ईमानदारी से पालन करने वाले लोग स्वर्ग जायेंगे जहाँ खूबसूरत हूँ उनकी सेवा करेगी, जिनकी आँखें मोतियों सी हैं, ओठ मिसरी से हैं और गाल चन्द्रमा से हैं और उनकी सभी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखेगी।

(३) नैतिकता के सिद्धान्त—जीसस की तरह ही मोहम्मद ने भी अपने अनुयायियों के लिए नीति-सहिता प्रदान की है। यह सहिता माँ-बाप का आदर करने, जरूरतमंदों को दान देने, गरीबों, रोगियों, अनाथों और विधवाओं के साथ हमदर्दी से पेश आने, पीड़ितों पर दया करने और सभी के साथ न्याय करने का आदेश देती है।

इसके अनुसार हुआ, अपराध, सूअर का गोشت और मद्यपान निषिद्ध है। सहिता यह उपदेश भी देती है कि स्त्रियों का आदर किया जाना चाहिये तथा पूरी मानवता को एक बिरादरी के रूप में माना जाना चाहिये।

४ अल्ताह की पूजा और प्रार्थनाएँ—कुरान अपने पालकों को आदेश देता है कि वे व्यक्तिगत रूप से दिन में पाँच बार, तथा समष्टिगत रूप से हर शुक्रवार को प्रार्थना करे, (मोहम्मद के हर अनुयायी ने यह अपेक्षा की जाती है कि वह (१) सूर्योदय से पहले, (२) दोपहर बाद, (३) सूर्यास्त से पहले, (४) सूर्यास्त के बाद और (५) सोने से पहले, पाँच बार प्रार्थना करे।

५ रमजान का उपवास—रमजान के पूरे महीने में हर मुसलमान को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर रोज उपवास रखना पड़ता है। फिर भी रोगियो, बच्चों और लबी यात्राओं पर निकले लोगों को इस उपवास से छूट दी गयी है। रमजान पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि रमजान के महीने में ही फरिश्ते गैब्रील के माध्यम से मोहम्मद को ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव हुआ था।

मक्का का काबा

६ मक्का की तीर्थ-यात्रा—कुरान हर सच्चे मुसलमान का आह्वान करता है कि वह जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ-यात्रा—यानी 'हज'—जम्हर करे और 'हाजी' की उपाधि प्राप्त करे। हर हाजी काबा के पवित्र मंदिर की सात बार परिक्रमा करता है और हर परिक्रमा के दौरान वह एक छोटे-से काले पत्थर का चुम्बन लेता है। इस प्रकार मुसलमानों की हज समाप्त होती है। रोजाना की प्रार्थना के समय दुनिया का हर मुसलमान मक्का और काबा की ओर मुख घुमा लेता है।

७ स्त्रियों का स्थान—कुरान में बहु-विवाह की छूट दी गयी है। हर मुसलमान चार बीवियाँ तक रख सकता है। औरतों को अलग रहने के लिए कहा गया है और प्रा० स० ६०—१२

उनके-निवास स्थान को 'हरम' कहा जाता है । जब भी उन्हें हरम से बाहर जाना हो, उन्हें भारी पर्दों में जाना चाहिए । मोहम्मद के बारे में यह लिखा मिलता है कि उन्होंने अपने दत्तक पुत्र जईद की तलाक़ शुदा बीबी जैनव से शादी कर ली थी, जिसमें बुतपरस्तों के बीच काफी हो-हल्ला मचा था, क्योंकि उनके विचार में यह शादी एक घोर अपराध था ।

इस्लाम का तेजी से विस्तार—इस्लाम का बड़ी तेजी से दूर-दूर तक विस्तार हुआ । इसके अनेक कारण थे, जैसे—(१) यह एक ऐसा धर्म था, जिसमें पुजारियों, मस्कारों और रीतियों के लिए कोई स्थान नहीं था, (२) यह एकदम सादा धर्म था, (३) मोहम्मद एक महान् धार्मिक और सैनिक नेता थे, (४) अबूबक्र और उमर जैसे कुछ सलीफ़ा असाधारण उत्साह में भरपूर व्यक्ति थे और उन्होंने इस्लाम का विस्तार चारों दिशाओं में किया और (५) हर रोज़ बढ़ती हुई इस्लामी सेनाओं को पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों में किसी तरह से मुहब्बत विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा और वहाँ के लोगों ने बड़ी आसानी से इस्लाम को स्वीकार कर लिया ।

प्रश्नावली

- १ पैगवर मोहम्मद की संक्षिप्त जीवन-कथा लिखिए ।
- २ इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए ।
- ३ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दीजिए—

(अ) पैगवर मोहम्मद,	(आ) इस्लाम,
(इ) अल्लाह,	(ई) इस्लाम की नीति-संहिता तथा
(उ) कुरान ।	

— — —

सत्रहवाँ अध्याय

सामंतवाद

(अ) सामंतवाद का अर्थ, इसके कारण और स्रोत

सामंतवाद का अर्थ—सामंतवाद मध्य युग के सर्वाधिक जटिल घटना-वृत्तों में से एक था। एक प्रणाली के रूप में सामंतवाद का सामान्यीकरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका प्रसार पश्चिमी यूरोप के प्रायः हरेक भाग में हो गया था, भले ही स्थान और व्यक्तियों के अनुसार इसके रूप में थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी नजर आता था। इसी कारण सामंतवाद का कोई एक सुनिश्चित रूप नजर नहीं आता और इसी वजह से इसे एक प्रणाली के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, सामान्य-तया, सामंतवाद अपनी प्रकृति में करीब-करीब हर जगह एक-सा ही था। इस नाम के सीमित, तकनीकी अर्थों में, बिशप विलियम स्टुफ्स (Bishop William Stuffs) के शब्दों में सामंतवाद “जागीरदारी के माध्यम से समाज की पूर्ण व्यवस्था है, जिसमें राजा से लेकर निम्नतम स्तर के भू-स्वामी तक सभी लोग सेवा और सुरक्षा की जरूरत से एक-दूसरे में बंधे हैं कि स्वामी प्रजा की रक्षा करे और प्रजा अपने स्वामी की सेवा करे।”

इस तरह की प्रणाली में, भूमि प्रजा को स्वामी की जागीर के रूप में मिलती है, और बदले में प्रजा को स्वामी की सेवा करनी होती है और प्रजा पूरी तरह से अपने स्वामी के प्रति वफादार होती है। मोटे तौर पर कहें तो “सामंतवाद” शब्द एक तरह की सम्यता और समाज के एक रूप का प्रतीक है, जिसमें “स्वामियों, प्रजा और जागीरों के अलावा कुछ सामान्य गुण भी मौजूद हैं।”

सामंतवाद के स्रोत—सामंतवाद प्रारम्भिक रोमन, जर्मन और सभ्यत कैल्टिक (Celtic) पद्धतियों के मिश्रण के रूप में विकसित हुआ—इन पद्धतियों को समय के अनुरूप ढालने के लिहाज से इनमें सुधार या परिवर्तन जरूर किया जाता रहा। सामंती प्रणाली धीरे-धीरे दो महाद्व, सुस्थापित संस्थाओं में से विकसित हुई। ये संस्थाएँ थी “हितकारी” (Beneficiary) तथा “सरक्षण” (Commendation)।

हितकारी—हितकारी प्रणाली की शुरुआत छोटे तथा निर्बल जमींदारों द्वारा बड़े, सशक्त जमींदारों या गिरजों को भूमि दे देना भी था। यह भूमि इन छोटे जमींदारों को इजारेदारों के रूप में वापस मिल जाती थी और वे बड़े जमींदारों और चर्च के

सेवक के रूप में कार्य करते रहते थे। आठवीं या नवीं शताब्दी में यूरोप के पश्चिमी भागों के लोगों पर उत्तरी हिम्र जातियों ने कई बार हमले किये और बाद में कैरोलिजियाइयों की केन्द्रीय सत्ता लोगों की रक्षा कर पाने में असफल रही। अतः हितकारी पद्धति के प्रवर्ध के मुताबिक छोटे और कमजोर आदमी ने, जो अपने आपको अमुरक्षित महसूस करता था, अपने सशक्त पड़ोसी सरदारों के किलों में शरण ले ली—साथ ही अपनी जमीन भी उसी को सौंप दी। बड़े सरदार बाद में उस भू-खंड को वापस उन छोटे-छोटे जमींदारों को ही सौंप देते थे, जो सरकार के इजारेदार के रूप में उसमें खेती करते थे और वे बड़े सरदार को किराया या शुल्क देने थे। इस प्रकार छोटा, कमजोर, श्वेतत्र जमींदार बड़े सरदार के पराधीन किरायेदार में तब्दील हो गया।

सरक्षण—सामतवाद का एक अन्य स्रोत सरक्षण पद्धति का चलन था। इसके अनुसार कमजोर और निचले दर्जे का आदमी अपने आपको शक्तिशाली सरदार के सरक्षण में सौंप देता था, लेकिन उसने उसकी संपत्ति के स्वामित्व का दर्जा परिवर्तित नहीं होता था यद्यपि वह बड़े सरदार की पूजा बन जाता था। प्रजा के रूप में वह अपने स्वामी को पारंपरिक ढंग से श्रद्धार्पण करता था। तभी से वह बड़े सरदार का 'अपना आदमी' हो जाता था।

इस प्रकार काश्तकार और प्रजा ने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी आजादी को दान कर दिया। अशांति के उस युग में सुरक्षा की कीमत आजादी से ज्यादा थी। हल्कल मरी नवीं शताब्दी में यह प्रक्रिया और भी तेज हो गयी। "हितकारी वधन के सरक्षण से जुड़ जाने से" विशप विलियम स्टुप्स कहते हैं, "सामंती जल्द ही विचार पूर्ण हो गया, स्वामी और प्रजा के भूमि पर दोहरे अधिकार में दोहरी जिम्मेदारी भी आकर जुड़ गयी—कि सरदार प्रजा की रक्षा करेगा और प्रजा उसके प्रति स्वामि-भक्त रहेगी।"

मुक्ति-दान—सामतवाद के विकास में योगदान देने वाला तीसरा तत्व मुक्तिदान था जिसके अनुसार इंग्लैंड की ही तरह, फ्रैंक (Frank) साम्राज्य में भी भूमि-स्वामित्व को न्याय-व्यवस्था के अधिकार से जोड़ दिया गया। इस प्रकार काश्तकार और प्रजा अपने सरदारों के न्याय-क्षेत्र के तहत आ गये और वे राजा के नियंत्रण से मुक्त हो गये। इसके परिणामस्वरूप राजा के अपने अधिकार-क्षेत्र में ही अनेक छोटी-छोटी, स्वतंत्र, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इकाइयों की स्थापना हो गयी। इस तरह की हर इकाई अपने स्वामी के आधिपत्य में अपना निजी, अन्य इकाइयों से कटा जीवन व्यतीत करती थी।

व्यक्तिगत हाथों में राजकीय शक्तियाँ—केन्द्रीय शासन ज्यों-ज्यों कमजोर पड़ता गया, सरदार, सामंत और कैरोलिजियाई साम्राज्य के बाद के उच्चवर्गीय सामंत

(Duke) ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र होते गये। चूंकि शासन की गबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक—यानी शांति और व्यवस्था बनाये रखने और प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखने का काम उनके हाथ में था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इन सरदारों, सामंतों तथा उच्चवर्गीय सामंतों के पास प्रजा पर शासन करने के भी पर्याप्त अधिकार थे।

“इन्हीं-इन्हीं समयों की शुरुआत हुई, सामंतों और बड़े सामंतों का पद वंशानुगत होता चला गया, और इस प्रकार वे अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्रों के स्वाभाविक शासक बनते चले गये, और करीब-करीब हर नज़र से, वे राजा के अधिकारों के पद में स्वतंत्र होते चले गये, यद्यपि वे राजा को तब भी अपने से ऊपर स्वीकृति या मान्यता देते थे। इसी कारण छोटे सरदारों ने भी शासनिक अधिकारों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और वे अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्रों की प्रजा के शासक बनते चले गये—कारण सिर्फ यही था कि ऐसा करने के लिए उनके पास ताकत मौजूद थी।

इस प्रकार सामंती प्रणाली का जन्म हुआ यानी “न्याय-व्यवस्था की एक धीरे-धीरे विकसित होने वाली प्रणाली का जन्म”, विशेष विलियम स्टैम्स लिखते हैं, “इसका आचार भूमि स्वामित्व था, जिसमें प्रत्येक भू-स्वामी अपने-अपने नीचे के वर्ग का न्याय करता था, उनमें कर वसूल करता था और उस पर शासन करता था, जिसमें घोर गुलामी सबसे नीचे का तथा गैरजिम्मेदाराना अनाचार सबसे ऊपर का दर्जा दन गये थे, और जिसमें आपसी लड़ाइयों, निजी सिक्कों के चलन तथा निजी कारागृहों ने सरकार की शाही समस्याओं का स्थान ले लिया।”

(आ) महत्वपूर्ण सामंती शब्दावली तथा रीतियाँ

सामतवाद को समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कुछ सामंती शब्दों के अर्थ और गुह्यार्थ तथा रीतियों को समझ लिया जाये, इनकी व्याख्या नीचे की जा रही है।

स्वामी—सामंती भूखंड के मालिक को “भूस्वामी” या सिर्फ “स्वामी” या “अधिपति-जमींदार” के नाम से जाना जाता था।

खेतिहर—खेतिहर जमीन में खेती करने वाला काश्तकार था। सामंतों पर वह भी सामंत ही होता था और कई बार एक खेतिहर के नीचे अनेक अन्य खेतिहर भी होते थे—यानी ऐसे लोग, जिनके पास उसकी ही जमीन होती थी।

जागीर—खेतिहरों को मिली भूमि या दूसरी संपत्ति “जागीर” कहलाती थी। (इसी शब्द से सामतवाद या ‘जागीरदारी प्रथा’ का अंग्रेजी शब्द ‘फोडलिज्म’ निकल कर आया है।) शुरू-शुरू में, जब खेतिहरों के पास खेतिहर के रूप में ही जमीन का कोई टुकड़ा होता था, तो उसे “हितकारी” भूमि का नाम दिया जाता था, जैसा कि ऊपर

लिया जा चुका है, लेकिन जैसे-जैसे समय निकलता गया और जब "हितकारी" भूमि वंश-परंपरा में मिलने लगी, और पिता द्वारा बेटे और फिर उसके बेटे को प्राप्त होने लगी, तो इसे 'जागीर' कहा जाने लगा ।

श्रद्धार्पण और विधिपूर्वक पद-नियुक्ति (Homage and Investiture)—श्रद्धार्पण एक रीति थी, जिसके अनुसार खेतिहर अपने स्वामी के भरे दरबार में नंगे सिर, नंगे पाँव और बिना किसी शस्त्र के लिये प्रस्तुत होता था और अपने स्वामी के हाथों में अपने हाथ देकर "उसका आदमी" (Homme) होने तथा स्वामिभक्त बने रहने की शपथ लेता था ।

इसके बाद स्वामी, शपथ के उत्तर में, पदनियुक्ति की रीति को निभाता था, जिसके अनुसार वह खेतिहर को ऊपर उठाकर उसका चुबन लेता था, उसे उसकी 'जागीर' की नियुक्ति देता था और उसे भाला या नेजा, या छड़ी, या ध्वज, या डंडा उसे दी गयी जागीर और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में कोई अन्य चीज भेंट देता था । ऐसा होते ही स्वामी का यह कर्तव्य हो जाता था कि वह अपने खेतिहर की "सुरक्षा, भेरी, विश्वासपात्रता और आर्थिक तथा वैधानिक महायता देने का जिम्मा ले ।"

सामंती अनुबध—स्वामी और खेतिहरो के बीच के आपसी सबंध पूरे यूरोप में एक से नहीं थे । फिर भी उनकी प्रवृत्ति अनुबधों जैसी ही होती थी, जिनका विकास परंपरा से हुआ था और जिनका चालन जनमत से होता था । इन सामंती अनुबधों में, पश्चिमी यूरोप के सम्राट् और राजा, उसके उच्चवर्गीय सामंत और सरदार यहाँ तक कि कस्बे, नगर और चर्च भी आ जाते थे ।

स्वामी के कर्तव्य—सामंत-स्वामी का सबसे पहला कर्तव्य था अपनी भूमि और उसके वासियों (यानी अपने खेतिहर) की हमलावरों और लुटेरों से सैन्य-शक्ति द्वारा रक्षा करना । दूसरे, अपने खेतिहरो के झगड़ों को निवटाने और न्याय करने के लिए उसे अपने इलाके में अदालत लगानी पड़ती थी । अन्त में, उसे अपने से ऊपर के सरदार या सामंत या राजा की, युद्ध के दौरान सेवा करनी पड़ती थी ।

खेतिहरों के कर्तव्य—मोटे तौर पर, खेतिहरो के अपने स्वामी के प्रति तीन तरह के कर्तव्य होते थे—सरकारी, आर्थिक और सैन्य । सरकारी कर्तव्यों के अनुसार खेतिहरो को एक खास अंतराल के बाद या जब भी उनसे कहा जाये, स्वामी के दरबार में पेश होना पड़ता था और उन्हें वे सभी कार्य करने पड़ते थे जो स्वामी उनसे करने को कहता था । खेतिहरो के आर्थिक कर्तव्य ये थे कि उन्हें समय-समय पर अपने स्वामी को आर्थिक सहायता देनी होती थी, जैसे स्वामी की बेटी की शादी के मौके पर, सरदार के सबसे बड़े लड़के के सरदार बनाये जाने के समारोह के मौके पर तथा जब कभी भी स्वामी को बंदी बना लिया जाता था और शत्रु उसे मुक्त करने के लिए धन की माँग करता था । यह आर्थिक सहायता खेतिहरो की जागीरों के अनुपात में ही होती

थी। ये विशिष्ट अनुदान सामन्ती "सहायताएं" कहलाती थी तथा अन्य सभी सामन्ती भुगतानों की तरह, इनका नियमन भी परंपरा से ही होता था।

खेतिहरो के सैन्य कर्त्तव्य पश्चिमी यूरोप में सामतवाद के उदय और विलास के एक प्रमुख स्रोत थे। हर खेतिहर का यह कर्त्तव्य था कि वह व्यक्तिगत तौर पर, एक सरदार के रूप में, साल में चालीस दिनों तक अपने स्वामी (या अगर उसके एक से ज्यादा स्वामी हों तो, स्वामियों) को सैन्य सेवा प्रदान करें।

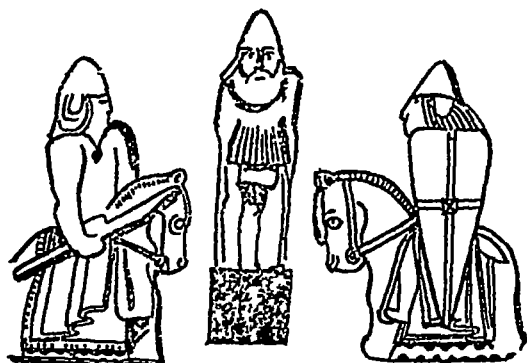
सामन्ती दर्जे—स्वामी और खेतिहर अपने "कुलीन वंशीय जन्म" के कारण साधारणजन से अलग माने जाते थे। वे सैन्य अभिजात्य का अंग थे और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों से ऊपर थे। उनके दर्जे अलग थे - राजा से एकदम नीचे ड्यूक (Dukes) होते थे, और उनके बाद मार्क्विसेस (Marquises) तथा काउंट (Counts) का क्रम आता था, इंग्लैंड में उन्हें अर्ल (Earls) तथा बैरन (Barons) कहा जाता था। ये सभी कुलीन सामंत सरदार के नाम से जाने जाते थे।

बहादुर

किसी भी स्वामी की ताकत का अंदाज, इसीलिये, उसके तहत आनेवाले सरदारों की गिनती से ही लगाया जाता था।

राजा का दर्जा—सैद्धांतिक रूप में राजा सामन्ती प्रणाली में सर्वसत्ता सम्पन्न होता था, लेकिन यथार्थ में, डा० विल ड्यूरेंट (Dr Will Durent) के शब्दों में

राजा

“वह राजकुमारों, सामन्तों (ड्यूको, मार्क्विसेस और काउंट आदि) से एकाध इंच भी ऊपर होता था। वह महज एक बड़ा जमींदार होता था—जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा ही हो—और उसकी सम्पत्ति चर्च के बराबर कभी नहीं होती थी।”

चर्च विशालतम सामन्ती जागीरदार—डा० विल ड्यूरेंट के कथनानुसार “चर्च यूरोप का सबसे बड़ा भू-स्वामी था सामन्ती जागीरदारों में सबसे बड़ा।” पादरी

लोग धार्मिक कार्यों के साथ-साथ सामंती कार्य भी करते थे । अतः चर्च केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सस्था भी बन गया । चर्च ने, “ईश्वरीय सधि” के जरिये सप्ताह की सभी छुट्टियों के दिनों लड़ाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इनमें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार भी सम्मिलित थे । लेकिन चर्च अपने इस ध्येय में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया ।

(इ) सामंतवादी प्रणाली का सामाजिक पहलू

सामंतवाद ने पश्चिमी यूरोप में एक खास किस्म के समाज को जन्म दिया । सामंतवादी सामाजिक ढाँचे को मोटे तौर पर निम्नलिखित ढग से व्याख्यायित किया जा सकता है —

सामंतवादी सामाजिक ढाँचा—सामंतवाद ने निम्नलिखित चार सामाजिक वर्गों का विकास किया—ये हैं, स्वामी या भू-स्वामी, मुक्त जन (Freeman), किसान तथा गुलाम ।

स्वामी—सामाजिक ढाँचे में सबसे ऊपर, सामंती यूरोप में बैरन (Barons) और इंग्लैंड में लार्ड (Lords) का स्थान था । लातीनी भाषा में उन्हें ‘डोमीनस’ (Dominus) कहा जाता था, फ्रेंच में ‘सीन्योर’ (Seigneur) । जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, वह अपनी जागीर का एक तरह से संप्रभु होता था, लेकिन साथ ही वह अपने ऊपर के किसी बड़े भू-स्वामी का खेतिहर भी । भू-स्वामी के रूप में वह हमलावरों और लुटेरों से अपने खेतिहरों और भूमि की रक्षा करता था, उस भूमि पर खेती-बारी, व्यापार और उद्योग की व्यवस्था करता था और अपने अधिकार-क्षेत्र में न्याय-व्यवस्था भी करता था, एक खेतिहर के रूप में, युद्ध के दिनों में, वह अपने से ऊपर के भू-स्वामी या राजा की सेवा करता था । इस प्रकार अपने अधिकार-क्षेत्र में वह शासनिक, आर्थिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करता था । उसके पास उसकी अपनी पुलिस, सशस्त्र सेना और न्यायालय होता था और अनेक मामलों में, वह अपना सिक्का भी चलाता था ।

भू-स्वामी (Lord) एक दुर्ग में रहता था, जिसे उसके प्रत्येक क्षेत्र में ‘डोनजन’ (Donjon) के नाम से जाना जाता था । यह दुर्ग आराम के लिये कम, सुरक्षा के लिये ज्यादा होता था । वह लार्ड लोगों की खास किस्म की रंगीन सामंती वेश-भूषा में रहता था । सामान्यतया, कुलीन लोग अपने बेटे को सात साल की उम्र में किसी अन्य अमिजात्य परिवार में सेवक के बतौर भेज दिया करते थे । वहाँ उसके शरीर, मन और कर्माँ को सरदारों के अनुरूप ही ढाल दिया जाता था । पढ़ना-लिखना और अन्य सैकड़ों उपयोगी घरेलू कलाएँ लड़कियों के जिम्मे आती थी ।

मुक्त जन—बैरन और लार्ड के बाद मुक्त जन का क्रम आता था । ये कुलीन वंशीय, पेशेवर सैनिक, व्यापारी, दूकानदार, कारीगर और किसान होते थे जिन्हें

‘मुक्त स्वामी’ (Freeholder) कहा जाना था, और ये अपनी भूमि के स्वयं ही स्वामी होने थे तथा सामत नार्ट या बैरन लोगों से इनका कोई लेना-देना नहीं होता था, या नहीं के बराबर होता था। वे जब भी चाहें, अपना भू-भाग छोड़ सकते थे। वे अपने लार्ड लोगों के दरबारों में हिस्सा लेते थे और कोई शिकायत होती थी, तब भी वहाँ जाते थे।

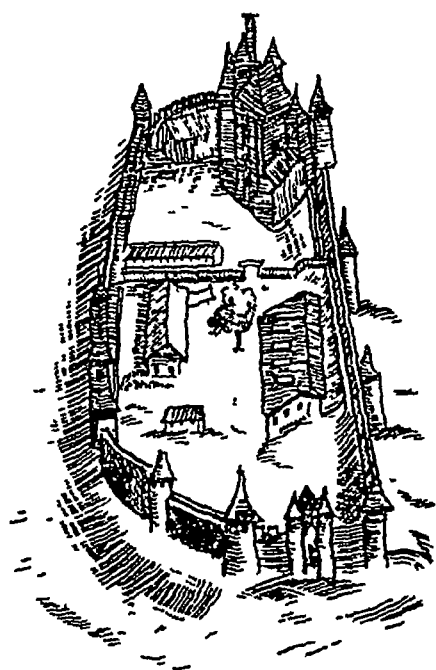
भूदास—सामतवादी समाज की तीसरी सीढ़ी भूदास वर्ग की थी, जो न तो गुलाम ही होते थे और न ही मुक्त जन। ये घरती ने वधे थे और अपने स्वामी की अनुमति के बिना उन भूखंड में दर नहीं जा सकते थे। वे भूदान के शूद्रों से भी बदतर थे। उनके नाथ पशुओं का-सा बर्ताव किया जाना था। यानी ये जन संपत्ति उन्हीं ही थे। फ्रांस में, भू-स्वामी एक किसान को भूमि से अलग करके मात्र ४० शिल्लिंग में बेच सकता था। भूदास अपने स्वामी या बैरन से मिले भूखंड में बेती करता था, स्वामी भूदान को जीवन भर के लिये वह भूखंड देता था और साथ ही सैन्य-सुरक्षा भी। बदले में, भूदान को अपने स्वामी के तह-तरह के कार्य करने पड़ते थे। भू-स्वामी भूदान के शरीर और मन, दोनों का मालिक होता था। भूदास को भूमि के किराने के रूप में अपने स्वामी को अनेक चीजें देनी पड़ती थी—मेत की फसल, श्रम और सब वही तो पंसा थी, उसे वर्ष का करीब आधा अपने स्वामी की सेवा में गुजारना पड़ता था। युद्ध के दौरान में उसे अपने स्वामी की सेना के नाथ भी लड़ना पड़ता था। वह अपने बच्चों को स्कूल या चर्च में नहीं भेज सकता था, क्योंकि उन हालत में स्वामी एक आदमी खो बैठता। भूदान को अपने स्वामी की चक्की, भट्ठी, नांद और इन्दी का इस्तेमाल करना पड़ता था और हर चीज के इस्तेमाल के लिये शुल्क भी देना पड़ता था। उसे मछली मारने, शिकार खेलने और स्वामी के चरागाह में पशुओं को चराने पर भी शुल्क देना पड़ता था।

अपने स्वामी के प्रति भूदास के कर्तव्य इतने ज्यादा और अलग-अलग प्रकार के थे, कि उनका कुल जमा निकाल पाना नामुमकिन ही है।

दास—सामतवादी समाज के ढाँचे में दासों या गुलामों का दर्जा निम्नतम था। अध सागर (Slaves) के तटवर्ती इलाकों, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में गुलामों का व्यापार बहुत धड़ल्ले से चलता था। गुलामों के व्यापारी मुसलमानों और ग्रीकों को उठवा लेते थे और उन्हें बेच देते थे। इस्लामी और ईसाई देशों में ये गुलाम खेत-मजदूरों, घरेलू सेवकों, रखैलों, दासियों और वेश्याओं के रूप में कार्य करते थे। वे धार्मिक कानून द्वारा ही नहीं, धर्म-निरपेक्ष विद्वानों द्वारा भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किये जाते थे। बहरहाल, ज्यों-ज्यों किसानों का दबदबा बढ़ता गया, वैसे-वैसे गुलामी की प्रथा घटती गयी—लेकिन यह बदलाव नैतिक विकास के कारण नहीं आर्थिक परिवर्तन से ही आया।

एक अकेली झोपड़ी—मुक्त जन और किरायेदार, दोनों तरह के किसानों का जीवन बहुत कठोर, मशीनी और एक रस था। “वे सूरज के साथ ही जागते-सोते थे, मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी-कभी।” चूंकि वे हमेशा डरते रहते थे कि कहीं आग उनकी फूस की झोपड़ियों को जलाकर राख न कर दे, इसलिये उनके घरों में चूल्हे और अंगोठियाँ नहीं होती थीं। अतः खाना एक केन्द्रीय मट्टी और चूल्हे पर बनता था। उनका खाना बहुत मोटा था। सर्दियों में वे जाड़े की तकलीफ सहते थे, क्योंकि उनकी झोपड़ियों में गर्मी का कोई साधन नहीं होता था। चेचक, मोतीझरा, हैजा जैसे रोग अक्सर फैलते रहते थे और लंबे अरसे तक बने रहने के बाद जाते-जाते हजारों जाने अपने साथ ले जाते थे। लेकिन ऊँची मृत्यु-दर ऊँचे जन्म दर से संतुलित बनी रहती थी।

उदास दुर्ग—औसत किस्म का दुर्ग निस्सन्देह औसत किस्म की झोपड़ी से सभी नजरों से बहुत बेहतर होता था और भू-स्वामी के परिवार के सदस्यों तथा मेहमानों

को अपेक्षाकृत कहीं अच्छे भोजन तथा वस्त्र उपलब्ध थे, उनके पास अवकाश का समय भी किसानों से कहीं ज्यादा रहता था। फिर भी मोटी, आकर्षक दीवारों तथा छोटी-छोटी, गिनी-चुनी खिडकियों के कारण दुर्ग भी अधिकार-मय, सीलन भरा और उदास दिखायी देता था। वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था।

उज्ज्वल पक्ष—सामंती युग के बाहरी जीवन में कुछ उज्ज्वलता भी थी। किसानों का जीवन अधिकतर घर के बाहर ही व्यतीत होता था। दुर्ग में भी, समय-समय पर शानदार समारोह होते रहते थे। बड़े-बड़े भोज, खेल आदि—और उन मौकों पर नृत्य, संगीत, हास्य आदि से जीवन जीने

उदास दुर्ग

लायक और रोचक बन जाता था। चर्च धार्मिक सस्था ही नहीं था, वह सामाजिक केंद्र भी था जहाँ सभी गाँववासी प्रार्थना के लिये और एक दूसरे को शुभेच्छायें देने के लिये जाते थे। कुल मिलाकर सामंती भूखंड में ग्रामीण जीवन प्राचीन रोम या मिस्र के किसी ऐसे ही भूखंड से काफी बेहतर था।

(ई) सामतवाद का आर्थिक पहलू

जमींदारी प्रथा—पूरे पश्चिमी यूरोप में जमींदारी प्रथा द्वारा भूमि-स्वामित्व और खेती-बाड़ी सामतवाद के आर्थिक पहलू का प्रतिनिधित्व करती थी। आमतौर पर भूमि को विभिन्न भूखंडों में विभाजित कर दिया जाता था जिन्हें फ्रांस में 'विला' (Villas) और इंग्लैंड में 'मैनर' (Manor) के नाम से जाना जाता था, इनके मालिक को 'स्वामी' (Lord) तथा कामगारों को 'किरायेदार' या 'येतिहर' कहा जाता था, ये कामगार अपने स्वामी पर ही आश्रित होते थे। भूखंड (Manor) सामतवाद प्रणाली की एक सम्पूर्ण आर्थिक इकाई होता था क्योंकि यह प्रणाली मूलतः भू-स्वामित्व पर ही आधारित थी। भूखंड एक-से नहीं होते थे। हर जमींदारी में रीतियाँ और कार्य का ढंग दूसरी जमींदारी से एकदम भिन्न होता था। फिर भी, इनमें कुछ समानताएँ भी थी, जो नीचे दी जा रही हैं।

ग्रामीण विरादरी—भू-स्वामी की हवेली के आस-पास पचास से लेकर पाँच सौ तक किसान अपना गाँव बना लेते थे और मुश्का के स्थाल में हवेली की दीवारों के भीतर ही इकट्ठे रहते थे। आम तौर पर गाँव जागीर का ही एक भाग होता था। भू-स्वामी का घर, आम तौर पर किसी सामंत (Baron) का घर एक सुदृढ़ दुर्ग ही होता था, जो उसकी जमीनों के बीचोबीच बना होता था। बाहरी हमले के दौरान यह दुर्ग भू-स्वामी तथा किसान, दोनों की रक्षा करता था।

भू-स्वामी का दुर्ग किसानों की झोपड़ियों से घिरा रहता था, हर झोपड़ी के पास छोटी-सी जमीन होती थी और इसी से ग्रामीण विरादरी बनती थी। इस तरह के गाँव में, एक चक्की, एक लुहार की दुकान, एक रंगरेज की दुकान, एक बढई और कारीगरों के साथ-साथ छोटा-सा चर्च और चर्च के पादरी का घर भी रहता था।

सुरक्षित भूमि—सामती अर्थ-व्यवस्था का ९/१० भाग कृषि पर आधारित था। गाँव के चारों ओर जुते हुए खेत, चरागाह, वज्र भूखंड और जंगल रहते थे। आमतौर पर पूरी जमींदारी की जोत की भूमि का एक-तिहाई भाग स्वामी के निजी उपयोग के लिये सुरक्षित रहता था और इसे 'सुरक्षित' (demesne) भूमि कहा जाता था। चरागाहें, वज्र भूमि और जंगल स्वामी और किसानों के बीच आनु-पातिक रूप से बाँटे रहते थे।

खुले खेतों की प्रथा—जमींदारी भूमि खुले खेतों के रूप में फैली रहती थी और उनके चारों ओर अस्थायी बाड़ तभी लगाई जाती थी, जब फसल तैयार होने वाली होती थी और उसे पशुओं से बचाना होता था। जब फसलें कट जाती थी, तब इन बाड़ों को हटा दिया जाता था और भू-स्वामी तथा किसानों के पशुओं को खेतों में चरने के लिये छोड़ दिया जाता था। खेती-बाड़ी की इस प्रणाली को खुले खेतों की प्रणाली

कर डाला और वे अशक्त और निर्धन हो गये । अनेक सामत और सरदार, जो पूर्व की ओर जेहादो के लिए गये, सुरक्षित घर लौट कर नहीं आये । जो इन जेहादो में बच भी गये, वे अत्यंत गरीब रह गये और अपने-अपने देश में लौटने के बाद उन्होंने अपने सामती अधिकारों और विशेषाधिकारों को धन की प्राप्ति के लिए बेच डाला । इस प्रकार सामतवाद की पकड़ अशक्त होकर ढीली पड़ती गयी ।

३ भूस्वामियों का दमन—जैसे-जैसे पूरे यूरोप और इंग्लैंड के सामत-सरदार दमनकारी होते गये, वे अपनी लोकप्रियता खो बैठे और लोग उनसे नफरत करने लगे । अतः जब शक्तिशाली मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया, तो वह समर्थन के लिए राजा की ओर से देखने लगा और राजा ने सामतों और सरदारों के साथ सख्ती करना शुरू कर दिया ।

४ मध्यम वर्ग का उदय—मध्यम वर्ग के उदय ने भी सामती प्रणाली को बहुत कमजोर बना दिया क्योंकि यह वर्ग पूर्णतया सशक्त राजतन्त्रवादी सत्ता का पक्षधर था । सच तो यह है कि राजाओं को इसकी अपेक्षा रहती थी और उन्होंने उभरते हुए मध्यम वर्ग का विश्वास और ठोस समर्थन प्राप्त किया, जिससे उनमें इतना साहस आ गया कि वे सामती सरदारों और भू-स्वामियों पर जबरदस्त चोट कर सकें और उन्हें नष्ट कर दें ।

५ कस्बों और नगरों का विकास—मध्य युग के अंतिम दिनों में जहाँ एक ओर मध्यम वर्ग का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर कस्बों और नगरों का विकास भी होने लगा, जिन्होंने सामतवाद के विरुद्ध मृत्युदंड की घोषणा-सी कर दी । व्यापारियों, निर्माताओं और दूकानदारों के सघों और निगमों ने नगरों और कस्बों को आजादी की भावना से ओत-प्रोत कर दिया । अतः, नगरों और कस्बों ने या तो अपने सामती सरदारों से उनके अधिकार और स्वतंत्रता खरीद लिये, या वे बहादुरी में लड़े और उन्होंने स्वतंत्रता जीती—और इस प्रकार वे सामती नियंत्रण से मुक्त हो गये ।

६ मुद्रा-अर्थ-व्यवस्था का उदय—व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के पुनरुत्थान से बदला-बदली की प्रथा का पतन और अंततः समाप्ति हो गयी, इससे मुद्रा-अर्थ-व्यवस्था को बड़ावा मिला, जिसने सामतवाद के तावूत में आखिरी कील का काम किया । दमित और पीड़ित खेतिहर-मजदूर अपने भू-स्वामियों से भागकर पाम के कस्बों में चले गये और अपने उत्पादन को मुद्रा के लिए बेचने लगे । किसानों को इससे बड़ावा मिला कि वे अपनी फसलों के उत्पादन को बढ़ायें ताकि वे अपनी अतिरिक्त फसलों को पैसे लेकर बेच सकें, जिससे अंततः वे अपने भू-स्वामियों से अपनी मुक्ति भी खरीद सकते थे ।

७ शक्तिशाली राजा—शक्तिशाली राजाओं का उदय एक ऐसा सशक्त तत्व था, जिसने सामतवाद को अंतिम घातक चोट दी । नव मध्यम वर्ग ने सशक्त केन्द्रीय सत्ता की स्थापना में राजाओं को हर तरह का समर्थन दिया । इस तरह की सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता को बनाये रखने के लिए राजाओं को धन की आवश्यकता थी, जिसे वे

मुक्त जन पर कर लगाकर आसानी से प्राप्त कर सकते थे। मुक्त जन को भी सुदृढ़ केन्द्रीय सत्ता की जबरदस्त जरूरत थी जो कि उनके व्यापार, व्यवसाय और उद्योग की रक्षा कर सकती हो और शांति तथा व्यवस्था बनाये रख सकती हो। अतः वे राजा की सत्ता को कर देने के लिए तुरंत तैयार हो गये। नव मध्यम वर्ग के पूर्ण विनाश से सहायता पाकर राजाओं ने सामंत वर्ग के पूर्ण समर्थन के लिए विभिन्न रास्ते सोचने शुरू कर दिये। उदाहरण के लिये ब्रिटेन में, राजा हेनरी सप्तम ने सरदारों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए अनेक तरीके अपनाये।

८ बारूद का आविष्कार—बारूद के आविष्कार ने, जिसका इस्तेमाल सिर्फ राजा ही कर सकते थे, सरदारों की शक्ति को अपग कर दिया। बारूद के इस्तेमाल से राजा सरदारों के सुदृढ़ दुर्गों को आसानी से उड़ा सकते थे।

९ ध्येय के बाद भी जीवित रहना—सामतवाद ने एक समय पर बहुत लाभकारी ध्येय पूरा किया कि इसने किसान-मजदूर को किराये पर भूमि दिलवाने के आधार पर उसे बाहरी हमलावरों और लुटेरों से बचाया। फिर भी बारहवीं शताब्दी की बदली हुई परिस्थितियों में, इसकी कोई जरूरत नहीं रह गयी थी। इसलिये इसे खत्म होना ही पड़ा।

सामतवाद के पतन की प्रक्रिया बारहवीं शदी में ही कमी शुरू हुई, फिर भी कुछ यूरोपीय देशों में इसके अवशेष पाँच-छ सदीयों के बाद भी दिखाई देते रहे। पंद्रहवीं शताब्दी तक कई देशों में पतन की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति (१७८९-१८१५) ने सामतवाद के सभी तत्वों को धोकर रख दिया और जैसे-जैसे स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व के आदर्श यूरोप में विस्तार पाते गये, सामतवाद हर जगह से खत्म हो गया—हालांकि इसके अवशेष कहीं-कहीं जरूर बने रहे।

प्रश्नावली

- १ सामतवाद के स्रोत और अर्थ की व्याख्या कीजिए।
- २ मध्य युग में सामतवाद का उदय क्यों हुआ ?
- ३ सामतवाद से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों और रीतियों का विवेचन कीजिए।
- ४ सामतवाद के सामाजिक पहलू की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
- ५ सामतवाद के आर्थिक पहलू का विवेचन कीजिए।
- ६ सामतवाद के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए।
- ७ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
 (अ) “हितकारी” और “संरक्षण” की रीतियाँ,
 (आ) विधिपूर्वक पद-नियुक्ति, (इ) जमींदारी व्यवस्था।

अठारहवाँ अध्याय

मध्य युग में चर्च और राज्य

(अ) भूमिका

धर्म

सरकार का एक विभाग—ईसाई धर्म के जन्म लेने से पूर्व धर्म सरकार का ही एक भाग माना जाता था। उदाहरणार्थ यहूदियों ने ला आफ स्क्रिपचर (धर्मग्रंथों) के कानून को हमेशा इस्लाइल का कानून माना।

दो शक्तियों का सिद्धांत—वह सेटपार्क थे जिन्होंने लिखा था—सीजनर को वे वस्तुएँ दो जो केलसर की हैं और ईश्वर को वे वस्तुएँ दो जो ईश्वर की हैं। इसने ससार को नियंत्रित करने वाली दो भिन्न और एक दूसरे से पृथक् शक्तियों के सिद्धांत को जन्म दिया, जो ईसाई विचारधारा और प्रारम्भिक युग से चले आ रहे उपदेशों का मूल है।

ईश्वराय शक्ति का धर्मनिरपेक्ष शक्ति पर प्रभुत्व—लगभग सभी पादरियों ने राज्य द्वारा धर्म को मान्यता देने पर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ईश्वरीय सत्ता, राजा के ऊपर पोप की सत्ता, राज्य के ऊपर चर्च की सत्ता की प्राथमिकता और प्रभुता के सिद्धांत पर बड़ा बल दिया। इसाई धर्म-गुरुओं ने दो मूलभूत सिद्धांतों पर बल दिया जो थे, (१) राज्य के हस्तक्षेप बिना चर्च को पूर्ण स्वतंत्रता और (२) धर्मनिरपेक्ष शासक के कार्यों पर न्याय कर सकने का चर्च का अधिकार। क्योंकि यह माना गया था कि शासक चर्च का ही पुत्र है, चर्च के अतर्गत आता है और ईश्वर के कानून-कायदों से बरी नहीं हो सकता।

पाँचवीं शताब्दी में पोप गेलासियस प्रथम ने राजा को बलपूर्वक बताया कि ससार दो शक्तियों द्वारा शासित है। धर्मनिरपेक्ष और ईश्वरीय, और यह कि ईश्वरीय पर अधिक जिम्मेदारी है क्योंकि उसे मनुष्य की अमर आत्मा की देखभाल भी करनी होती है। अतएव इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वरीय कानून सासारिक कानून से कहीं श्रेष्ठ है।

(ब) मध्य युग में ईसाई चर्च

ईसाई चर्च की शक्ति—मध्य युग में ईसाई चर्च सबसे शक्तिशाली सस्था थी और उसे अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त था जो नीचे के वर्णन से स्पष्ट है।

१ शक्तिशाली और सुगठित सस्था—मध्य युग के यूरोप में चर्च का विकास एक शक्तिशाली और सुगठित सस्था के रूप में हुआ और उसका ढाँचा रोम साम्राज्य के

प्रेरित हुआ। सरल और सुविधाजनक प्रशासन के लिए चर्च ने प्रत्येक देश को 'आर्कडियो-सेर' डियोसेस और 'पेरिसेस' में विभाजित किया। चर्च का प्रधान पोप कहलाता था और उसका निर्वाचन जीवन भर के लिए काढीनलो द्वारा रोम में पापल कोर्ट स्थापित होता था। पोप ईसाई ससार का एकमात्र प्रभु था। पोप के नीचे आर्कबिशप होते थे, जिनके अतर्गत आर्कडियोस अर्थात् एक बड़ा जिला होता था। आर्कबिशप के नीचे बिशप होते थे जिनके अतर्गत एक डियोसेस आता था। पेरिस डियोसेस का भाव था और उसके ऊपर पेरिसप्रीस्ट होता था। महत्वपूर्ण पेरिस से पेरिसप्रीस्ट की सहायता सहायक प्रीस्ट और डीकन करते थे। ये सभी पादरी—आर्कबिशप, बिशप, प्रीस्ट और डीकन—धर्म-निरपेक्ष पादरी कहे जाते थे क्योंकि ये ससार में सामान्य मनुष्य के प्रकार ही रहते और परिश्रम करते थे।

नियमित पादरी से अपेक्षा की जाती थी कि वह निर्धनता में रहेगा, शुद्ध आचरण रखेगा और ससार से अलग रहेगा।

२ चर्च की भूमिका—चर्च का पहला काम था लोगों के धार्मिक जीवन को निर्देश देते हुए उसके लिए स्थान रखना ताकि आत्मा की देख-रेख की जा सके। यह विश्वव्यापी स्वीकृत तथ्य था कि पोप "विकार आफ क्राइस्ट" को सभी ईसाई राजाओं और सम्राटों, सामंतों और पादरियों तथा जन सामान्य के कार्यों पर निरीक्षण रखने और उन पर अपना निर्णय देने और दंड देने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त अष्ट युग (डाकएज) के साथ-साथ मध्य युग में जब राजा की शक्ति का क्रूर आक्रमणों से ह्रास हो चुका था, तब चर्च ने धार्मिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी कार्य भी किये। उसने अपने ही न्यायालयों की व्यवस्था चालू की। चर्च ने न सिर्फ पादरियों बल्कि जन सामान्य से संबंधित व्याह, ईश्वर निंदा, वसीयत के मामलों पर भी निर्णय देना शुरू किया। पादरियों की एक बड़ी संख्या सामंतों के रूप में बड़े क्षेत्रों पर शासन करने लगी। पोप रोम नगर और उसके आस-पास के धार्मिक क्षेत्र का ही वास्तविक शासक था।

३ लोगों की समानता—आत्मा की आवाज पर विरोध प्रकट करने वाले निष्ठावान पादरियों ने स्वार्थहीन सेवाभावना और सौजन्यता के प्रदर्शन द्वारा लोगों के मस्तिष्कों पर अनुकूल तथा गहरा प्रभाव डाला। अतएव चर्च को लोगों की आज्ञाकारिता, दृढ़ समर्थन और पूर्ण निष्ठा मिलने लगी जिसने मध्य युग में चर्च की स्थिति दृढ़ कर दी। दि शार्ट और चार्ल्स मान्ना जैसे शक्तिशाली राजा भी अपने शाही अधिकार के लिए पोप की स्वीकृति की आवश्यकता का अनुभव करने लगे।

४ चर्च की जायदाद—एक दूसरी बात जिसने चर्च की स्थिति को दृढ़ कर दिया वह थी चर्च की जायदाद। जैसा कि इसके बाद के सामंतवाद के अव्याय में कहा गया है, चर्च यूरोप में सबसे बड़ा जमींदार था, सामंतों में सबसे बड़ा। चर्च इस प्रकार

धार्मिक नस्खा ही न रहकर एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सस्था भी बन गया। नाथ ही, चर्च को जीवन के सभी क्षेत्रों के सभी प्रकार के लोगों से दान मिना करना था। चर्च ने लोगों पर कर लगाये और इकट्ठे किये जिसे 'टियेस' नाम दिया गया।

चर्च के दोष—मध्ययुगीन चर्च में अनेक दोष प्रवेष्ट कर गये थे जो नीचे समझाये जा रहे हैं —

१ धन—धन तब तक तो शक्ति का एक अच्छा साधन है जब तक वह स्वीकृत सामाजिक धर्मों के लिए उपयोग में आता है। किन्तु जब उसका उपयोग किसी समाज-विरोधी अधार्मिक कार्य के लिए होने लगता है तो वह एक दोष में परिवर्तित हो जाता है। चर्च को जायराद मध्ययुग में विभिन्न घुराव्यों को जट बन गयी। बहुत ने पादरी लक्ष्मणी और करो-पति भी बन गये और वे धनकुबेरा की श्रेणी में आ गये और ऐश्वर्य में डूब कर सामान्तों के समान विलासी जीवन बिताने लगे। इन सबमें चर्च लोगों को दृष्टि में गिर गया।

२ राजनीतिक सत्ता की लोलुपता—पादरियों ने अनुभव किया कि वे मरलता में जन-मच्चय तथा विनानमय जीवन तभी बिता सकते हैं जबकि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में हो। इसमें पादरियों में सत्ता-लोलुपता बढ़ गयी जिससे वे लोगों की दृष्टि में पुन गिर गये।

३ भ्रष्टाचार और अनैतिक जीवन—धन का प्रेम और सत्ता की लोलुपता ने पादरियों के मस्तिष्क को भ्रष्ट कर दिया। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गिरजाघरों में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का बोलवाला हो गया जबकि धूर्त, लालची और महत्वाकांक्षी सामंतों, राजाओं और सम्राटों के प्रभाव से निम्न नैतिक चरित्र वाले लोग पोप चुने जाने लगे।

४ धर्मपद बेचने का अपराध (साइमोनी)—एक और घुराई जो चर्च में आ गई थी, वह थी कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके दफतरो में भ्रष्टाचारी तरीकों अथवा रिश्वत देकर प्रवेश पाना। चर्च के मुखारको ने इस प्रथा का तीव्र विरोध किया और इसे साइमन मागस के नाम पर 'साइमोनी' का नाम दिया। साइमन मागस पर होली घोस्ट की सत्ता खरीदने का प्रयास करने हेतु एपास्टल पीटर ने प्रबल प्रहार किया था।

५ अविवाहित व्यक्ति—धर्म के सामने एक अन्य समस्या थी उसका यह नियम कि पादरी अविवाहित रहे और पवित्र जीवनयापन करें। एक ही पत्नी रखें। यद्यपि यह नियम हमेशा नहीं था, पोप हेड्रियान द्वितीय (८६७-८७२) स्वयं एक विवाहित व्यक्ति था तथा बाद की शताब्दियों में सभी पोपों ने पादरियों को अविवाहित रहने पर जोर दिया। फिर भी इस नियम का बहुत से पादरियों द्वारा उल्लंघन किया गया।

(ख) मध्ययुग मे साम्राज्य

कार्ल से सम्बन्धित राजा—पश्चिमी रोम साम्राज्य का १५वीं शताब्दी के अंत तक ह्रास हो गया । पांचवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोप जिस युग से होकर गुजरा उसे अंधा युग (डार्क एज) का नाम दिया गया । यूरोप महाद्वीप में एक असाधारण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में पेपिन दि शार्ट के पुत्र चार्ल्स महान का उदय हुआ । पेपिन (७५१ से ७६८) तक फ्रांस का राजा था । वह चर्च का प्रबल दावेदार था ।

चार्ल्स महान् ने, जो शार्लमेन के नाम से भी जाना जाता था, फ्रांस पर ७६८ से ८१४ तक शासन किया । ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, व्याह, शादी, राजनीतिक सम्बन्ध और युद्ध द्वारा चार्ल्स ने अधिकांश यूरोप को अपने अन्तर्गत कर लिया । इस प्रकार उसने फ्रैंकिश राज्य को एक वास्तविक साम्राज्य के रूप में बदल दिया । चूंकि वह चर्च के प्रति निष्ठाभाव रखता था, पोप लियो तृतीय ने सम्राट् की मान्यता दी अर्थात् उसे रोम साम्राज्य का उत्तराधिकारी माना । जब चार्ल्स सेट पीटर्स चर्च रोम में आराधना के लिए झुका तो पोप लियो तृतीय ने ८०० ई० में उसे रोम के सम्राट् का मुकुट पहनाया ।

८१४ ई० में चार्ल्स की मृत्यु के उपरान्त उसका साम्राज्य बरडम में उसके तीन पौत्रों द्वारा तीन भागों में बांट दिया गया । एक ने पश्चिमी भाग लिया जो फ्रांस कहलाया, दूसरे ने पूर्व का भाग लिया जो जर्मनी कहलाया और तीसरे ने दक्षिण का भाग लिया जो इटली कहलाया । इस प्रकार नवीं शताब्दी में चार्ल्स का साम्राज्य लुप्त हो गया । ९६२ ई० में पुन जर्मनी के महान् राजा ओटो को पोप जॉन बारहवें ने पवित्र रोम के सम्राट् के रूप में राजमुकुट पहनाया ।

पवित्र रोम साम्राज्य—ओटो प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों का पवित्र रोम साम्राज्य जर्मनी के राज्य में से निर्मित हुआ था । इसे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कैरोलिंजियन साम्राज्य से पृथक् किया गया था । इसका सबसे अधिक विस्तृत भाग था—जर्मनी, नीदरलैंड, बाहेमिया (चेकोस्लोवाकिया), आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड, बर्गण्डी और इटली का अधिकांश भाग । फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन और स्कैंडीनेविया के देश उसके भाग कभी नहीं बने । साम्राज्य का प्रमुख राजकुमारों द्वारा निर्वाचित होता था । निर्वाचक 'इलेक्टर' कहलाए । निर्वाचित प्रमुख को 'जर्मन राजा' अथवा रोम-वासियों का राजा कहा जाता था । उसके पश्चात् उसको पोप द्वारा पवित्र रोम सम्राट् के रूप में राजमुकुट पहनाया जाता था । सिद्धान्त रूप में सम्राट् को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, किन्तु व्यवहार में वह सामन्तों से कुछ ही ऊपर था ।

(ग) साम्राज्य और पोप तंत्र में संघर्ष

प्रो० विलियम एम० लीगर लिखते हैं—“लगभग एक अर्ध शताब्दी तक (ओटो के राज्याभिषेक से हेनरी तृतीय की मृत्यु तक) सम्राट्, पोप तंत्र राज्य

परिवार की भागीदारी के जो इसाई धर्म पर विश्वव्यापी शासन करने का दावा करता था, एक प्रभावशाली सदस्य थे । इस युग में सम्राटों ने निर्वल तथा भ्रष्ट पोपों को पदच्युत करके उनके स्थान पर दृढ़, नैतिक और सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया । फिर भी ग्यारहवीं शताब्दी से सभूचे चर्च में सुधार आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ जब पोप ने इसाई धर्म राज्य और चर्च को शाही प्रभाव से मुक्त करके दृढ़ करने के लिए सघर्ष किया । चर्च की स्वतन्त्रता जीतने की प्रक्रिया में पोप तब ने सभी सांसारिक सत्ताओं पर प्रभुत्व का दावा किया । फलस्वरूप पोपतंत्र और साम्राज्य के बीच, सम्राट् और पोप के बीच, राज्य और चर्च के बीच प्रभुत्व के लिए लम्बा और कटु सघर्ष चल पड़ा ।

सघर्ष का कारण—मध्ययुग में अनेक तत्वों ने चर्च और राज्य के बीच सघर्ष में योगदान किया, जो निम्नलिखित हैं —

१ प्रतिष्ठापन विवाद—सामन्तवाद के दिनों में पादरी को राजा से भूमि मिलती थी जिसको वह पूँजी के तौर पर मालिक की हैसियत में जागीर, गूँठी और कर्मचारियों में लगाता था, क्योंकि ये उसके ईश्वरीय अधिकार के प्रतीक थे । ग्यारहवीं शताब्दी में राजा के अधिकार को पोप ने चुनौती दी । उसने दृढ़तापूर्वक दावा किया कि चर्च का प्रधान होने के नाते एकमात्र पोप ही को यह अधिकार प्राप्त था कि वह चर्च के दफ्तर के कर्मचारियों का चुनाव करे और चर्च अधिकार के प्रतीकों को भी उन्हें दे ।

सम्राट् ने पोप की विश्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया । उसी प्रकार पोप ने सम्राट् की धर्मनिरपेक्ष सत्ता को स्वीकार किया । इस प्रकार दोनों ही सम्पन्न थे । तथापि सघर्ष में किसकी सत्ता उच्च थी ? स्वामाविक ही था कि इसके लिये दोनों के बीच कटु तथा दीर्घ सघर्ष चलता ।

२ पवित्र रोम साम्राज्य में भागीदारी—रोम साम्राज्य की स्थापना के साथ चर्च और राज्य फूट से बीज बो उठे । रोम साम्राज्य में जर्मन सम्राट् और पोप के बीच की भागीदारी ने अनेक उलझी हुई समस्याओं को जन्म दिया । प्रत्येक भागीदार दूसरे पर प्रभुत्व का दावा करता था । इससे पोप और सम्राट् के बीच सघर्ष का प्रारम्भ हुआ ।

३ दोनों में मतभेद बनाये रखने की प्रवृत्ति—दोनों ही पक्षों, सम्राट् और पोप ने जागीर के प्रश्न पर समझौते का रुख नहीं अपनाया । फलस्वरूप विवाद अति उग्र हो गया । हेनरी चतुर्थ पोप ग्रेगरी चतुर्थ से समझौता करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने पोपतंत्र के प्रभुत्व का दृढ़तापूर्वक दावा किया ।

इसके बाद का मध्ययुगीन यूरोप का इतिहास दोनों की हठधर्मी से जिसके कारण पोप और सम्राट् में निरंतर युद्ध होते रहे ।

४ पोप का खतरनाक रवैया—पोप ग्रेगरी चतुर्थ ने इस समूचे विवाद में अत्यंत उच्च किंतु साथ ही भडकाने वाला रवैया अपनाया । उसका कहना था कि चूंकि आत्मा शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है । आध्यात्मिक सत्ता धर्मनिरपेक्ष सत्ता से श्रेष्ठ है । चूंकि पोप सत पोटर का उत्तराधिकारी है, इसलिये वह सभी ईसाइयों की आत्मा के लिये जिनमें राजा भी शामिल हैं, सिर्फ वही ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है । इस प्रकार, दुष्ट शासक को प्रताड़ित करने का उसे अधिकार प्राप्त है और यदि वह क्षमा-याचना नहीं करता तो उसकी प्रजा को भी उसके प्रति स्वामिभक्ति से मुक्त करना होगा अन्यथा वह भी बुरे मार्ग पर चली जायेगी । पोप द्वारा यह रवैया अपनाया जाना भडकाने के साथ-साथ खतरनाक भी था । यदि सम्राट् इस चुनौती को स्वीकार नहीं करता तो शाही हितों पर निश्चित रूप से आंच आती ।

५ सामन्तों के निहित स्वार्थ—अतः में सामंतों के अत्यन्त स्वार्थपूर्ण कार्यों ने इस सघर्ष का विस्तार करने के साथ-साथ उसको उग्र भी बना दिया । सामंत वर्ग अपने स्वार्थों के कारण अपनी स्वामिभक्ति को बदलता चला गया और उसने शाही तथा पोपतंत्र दोनों के हितों की उपेक्षा की ।

सघर्ष की आवाज़—सम्राट् और पोप के बीच सघर्ष की अवधि लगभग तीन शताब्दी तक चलती रही, जबकि किसी को भी निश्चयात्मक विजय नहीं मिल पायी जैसा कि नीचे समझाया जा रहा है ।

हेनरी चतुर्थ और ग्रेगरी सप्तम—सम्राट् हेनरी तृतीय की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र हेनरी चतुर्थ (१०५६-११०६) सिंहासन पर बैठा । जब तक वह नाबालिग रहा, सामंतों ने खूब लूटपाट की । उसकी प्रभुता का दबदबा जर्मनी और इटली कहीं भी न रहा । किन्तु वयस्क होते ही हेनरी चतुर्थ ने सर्वत्र अपने अधिकारों पर बल देना शुरू किया । फलस्वरूप उसे पोप ग्रेगरी सप्तम के साथ सघर्षरत होना पड़ा । हेनरी चतुर्थ ने अपनी पसन्द के आर्कबिशप आफ मिलन की नियुक्ति की । इसके उत्तर में पोप ने १०७५ में एक हुक्मनामा निकाल कर उसे जागीर देने पर प्रतिबन्ध लगाया । अपने विश्वासियों की सहायता से जो पोप के बड़े सुधारों से तग आ गये थे, उसने पोप ग्रेगरी सप्तम को पदच्युत करने की घोषणा की । पोप ने इसका उत्तर सम्राट् को निष्कासित करके दिया । इससे कई जर्मन सामंत सम्राट् के प्रति विद्रोह करने को उत्साहित हुए । अब हेनरी चतुर्थ को अपने ही घर में विद्रोह का दमन करने के लिये पोप से क्षमा-याचना करनी पड़ी । ग्रेगरी ने जर्मन राजकुमारों को जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार २५ जनवरी, १०७७ को जो शीत ऋतु के असह्य जाड़े का दिन था, हेनरी चतुर्थ स्वयं कनोसा पहुँचा । वह किले के फाटक पर जीर्ण-शीर्ण गर्म कपड़ों में नंगे पैर पहुँचा और उसने डरते-डरते निष्कासन-आज्ञा वापस लेने के अनुरोध के साथ-साथ हमसे क्षमा-याचना

की । ऐसा वह तीन दिनों तक करता रहा । उसकी यह अवस्था देखकर हम सब दया से ओत-प्रोत हो गये और आँख में आँसू भर कर प्रार्थना की और इसके लिये मध्यस्थ का काम किया । अतः हमने उसके लिए निष्कासन आज्ञा रद्द कर दी और उसे पुनः पवित्र माता चर्च के वक्ष में ले लिया । इस प्रकार घमण्डी सम्राट् को नीचा देखने को मजबूर होना पड़ा । फिर भी जागीर की मजूरी सम्बन्धी समस्या का अन्त नहीं हुआ ।

ग्रेगरी सप्तम की पराजय—यद्यपि ग्रेगरी सप्तम ने हेनरी चतुर्थ को क्षमा करके ईसाई धर्म में वापस ले लिया था, तब भी जर्मनी के असंतुष्ट सामंतों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसके प्रतिद्वंद्वी रुडाल्फ, ड्यूक आफ स्वाविया को नया राजा निर्वाचित किया । १०८० में ग्रेगरी ने निर्णयात्मक रूप में हेनरी चतुर्थ का विरोध करके उसके स्थान पर रुडाल्फ को मान्यता प्रदान की । इस बार जनमत पोप के विरुद्ध हो गया क्योंकि वह आक्रामक माना गया । एक घायल शेर के समान हेनरी चतुर्थ ने जर्मन और इटालवी पादरियों की सहायता से पोप ग्रेगरी सप्तम को पदच्युत करके उसके स्थान पर पोप विरोधी क्लेमेन्ट तृतीय का निर्वाचन करवा लिया । अब हेनरी ने रोम का घेरा डाल दिया और १०८४ में उसमें प्रवेश किया और नये पोप क्लेमेन्ट तृतीय ने उसको राजमुकुट पहनाया ।

गर्वीला पोप, ग्रेगरी सप्तम जिसने कुछ वर्ष पूर्व सम्राट् को नीचा दिखाकर अपमानित किया था, भागकर दक्षिण जा पहुँचा और अपने जर्मन मित्रों के बीच शरण ली । निष्कासनावस्था में ही २० मई, १०८५ ई० को सलेरान में उसकी मृत्यु हो गयी । ग्रेगरी सप्तम ने कहा—मैंने धर्म से प्रेम किया और असमानता से घृणा, इसलिये मैं निष्कासित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ ।

हेनरी चतुर्थ की मृत्यु—हेनरी चतुर्थ के अंतिम दिन स्वयं उसके पुत्र हेनरी पंचम के कुचक्र के कारण बड़ी कड़वाहट में बीते । हेनरी पंचम ने पिता के विरुद्ध पोप पक्ष से मिलकर कुचक्र किया । सम्राट् ने अपने अंतिम दिन निर्वासन में व्यतीत किये जहाँ ११०६ ई० में उसकी दुःखद मृत्यु हो गयी ।

हेनरी पंचम और वर्क्स का समझौता—नये सम्राट् हेनरी पंचम ने पोप पाशाल द्वितीय के साथ पुनः संधि चालू कर दिया । तथापि शीघ्र ही दोनों पक्ष थम गये और ११२२ में वर्क्स में एक समझौता किया जिसकी शर्त निम्नलिखित हैं —

१ चर्च को अपने बिशप और एबाट को निर्वाचित करने का अधिकार होगा ।

२ निर्वाचित पादरियों बिशप तथा एबाट को अगूठी तथा धर्म दण्ड देने का अधिकार पोप को होगा, क्योंकि ये दोनों ही उसकी आध्यात्मिक सत्ता के प्रतीक थे ।

३. सम्राट् को उपरोक्त पादरियो को उनके लिये दफ्तर का स्थान देने का अधिकार होगा, जिसके लिये वे उसके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करेंगे ।

४. जर्मनी में सभी निर्वाचन राजा की उपस्थिति में हुआ करेंगे ।

इस प्रकार उपरोक्त पादरियो को धर्मनिरपेक्ष अधिकार सम्राट् से मिला और आध्यात्मिक अधिकार पोप से और इस प्रकार वे दोनों के नियन्त्रण में आ गये । फिर भी, प्रभुता का सघर्ष जारी ही रहा ।

फ्रेडरिक बारबरोसा (११५२-९०)—वर्क्स के समझौते (११२२) ने तीन दर्शकों तक एक अस्थिर शान्ति कायम रखी । फिर भी, फ्रेडरिक प्रथम के दिनों में जिसका लोकप्रिय नाम फ्रेडरिक बारबरोसा (लाल दाढ़ीवाला व्यक्ति) था, सघर्ष का नवीनीकरण किया गया । वह एक उत्तम सैनिक था जिसे युद्ध से पूर्ण प्रेम था । उसने अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और शान को बढ़ाने का निश्चय किया ।

उसने पोप की सत्ता को यह सूचित करके चुनौती दी कि शाही राजमुकुट उसे ईश्वर द्वारा पहनाया गया है । समूचे जर्मनी को एकता के सूत्र में बाँधकर वह अपने नियन्त्रण में ले आया । अतएव ११५८ ई० में उसने इटली पर आक्रमण किया । सबसे शक्तिशाली लंबार्ड नगर मिलन पर अधिकार करने के बाद उसने रोनकाग्लिमा में एक शाही सभा बुलवाई जहाँ उसने सार्वजनिक रूप से राह या पुल पार करने के स्थानों, बाजारों, टकसालों, न्यायालयों आदि से अपने प्रतिनिधियों से कर वसूल करने के अधिकार की घोषणा की । मिलन तथा अन्य नगरों के निवासियों ने कर देने से इन्कार करके सम्राट् के प्रति विद्रोह किया तो नगरों पर आक्रमण करके उन्हें नष्टभ्रष्ट कर दिया गया ।

लंबार्ड लीग की विजय—पोप एलेक्जेंडर तृतीय रोम में सम्राट् के विरोधियों का हृदय और आत्मा बन गया । उत्तर इटली के लगभग सभी नगरों द्वारा लंबार्ड लीग की स्थापना मिलन नगर के नेतृत्व में की गयी जिसे सम्राट् के विरुद्ध पोप का आशीर्वाद प्राप्त था । बारबरोसा प्रथम और एलेक्जेंडर तृतीय के बीच दो महान् योद्धाओं का युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध जो ११७४ में शुरू हुआ वह ११७६ ई० तक चलता रहा जब तक कि लंबार्ड की सेना ने लेग्नानो के प्रसिद्ध युद्ध में सम्राट् को बुरी तरह पराजित नहीं कर दिया । सम्राट् ने इटली के नगरों पर अपने अधिकार का त्याग कर दिया और वे स्वतन्त्र हो गये । फिर भी दोनों ही अपने प्रभुत्व का दावा करते रहे । चार वर्ष बाद एणिया माइनर के एक घर्म-युद्ध में बारबरोसा का प्राणांत हो गया । उसका उत्तराधिकारी ११९० में उसका पुत्र हेनरी पष्ठ बना । यद्यपि उसने उल्लेखनीय किन्तु अस्थायी सफलता पायी, ११९७ में अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गयी ।

पोपतन्त्र अपने चरमोत्कर्ष पर

इनोसेंट तृतीय—जब इनोसेंट तृतीय को ११९८ में पोप निर्वाचित किया गया तो पोपतन्त्र की सत्ता अपने उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी । पूरे १८ वर्ष तक न सिर्फ वह विश्व-

व्यापी चर्च पर शासन करता रहा, बल्कि सभूचे समार पर ही उसका शासन रहा । उसने असीमित विश्वव्यापी अधिकार का दावा किया न सिर्फ परंपरा से बल्कि धर्म-विधान से भी जिसका उसने गहरा अध्ययन किया था । पोप इनोसेंट तृतीय ने घोषणा की—जब कि राजपुत्रों को सत्ता पृथ्वी पर दी जाती है, पादरियों को वह आकाश से भी प्राप्त होती है । पहले को वह अधिकार शरीर पर ही प्राप्त होता है, दूसरे को आत्मा पर भी । उसने एक ऐसे न्यायालय इन्क्विजिशन (Inquisition) (चर्च की विशेष व्यवस्था जिसके अंतर्गत नास्तिकों पर मुकदमा चलाया जाता था) की स्थापना की ताकि नास्तिकता को विधिवत् नष्ट किया जा सके । पोप के रूप में जीवनपर्यन्त वह यूरोप का निर्णायक बना रहा ।

इनोसेंट तृतीय ने जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होने दिया । जब फ्रांस का राजा फिलिप आगन्तुस अपनी डेनमार्क निवासिनी पत्नी का त्याग करके अन्य व्याह करना चाहता था, इनोसेंट तृतीय ने निषेध की धमकी देकर उसे ऐसा करने से रोका । पोप ने इंग्लैंड के राजा जान को भी १२१३ में तब छुटने देकने को बाध्य किया, जब वह स्टीफन नागडन को कंटरबरी का आर्कबिशप मानने को तैयार नहीं था । न सिर्फ उसने स्टीफन नागडन को स्वीकार किया, पोप की यह कहकर अन्यथा भी भी कि उसका राज्य पोप की ओर में उसे एक धार्मिक देन 'फिफ' (Fief) है । इस प्रकार इनोसेंट तृतीय के दिनों में पोप तत्र की शक्ति अपने विजयोल्लान के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी ।

फ्रेडरिक द्वितीय (१२१२-१२५०) और लून की परिषद—फ्रेडरिक प्रथम के पौत्र फ्रेडरिक तृतीय ने प्रभुता के सघर्ष को पुनरुज्जीवित कर दिया । अपने पितामह की भाँति उसने भी पोप को चुनौती दी और अपने साम्राज्य को इटली तक विस्तृत करने का प्रयास किया ताकि पोप तत्र का राज्य भी उसमें शामिल किया जा सके । अनेक वर्षों के शाब्दिक युद्ध और तलवार युद्ध के बाद शाही सेनाएँ इटली में तदेष्ट दी गयी और १२४५ में ल्यून्स, फ्रांस में पोप द्वारा सम्राट् को पदच्युत कर दिया गया । पाँच वर्ष उपरान्त फ्रेडरिक द्वितीय का प्राणांत हो गया और उसके साथ ही उसके साम्राज्य का भी अंत हो गया ।

(घ) चर्च और राज्य के बीच सघर्ष का प्रभाव

१ पोप तत्र की अस्थायी विजय—उपरोक्त प्रकार में लड़ा और कड़वा सघर्ष समाप्त हुआ और पोप की अस्थायी विजय के साथ साम्राज्य का अंत हो गया ।

२. पोपतत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व—इस सघर्ष के बीच पोप ने आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकार और मध्य इटली में एक क्षेत्रीय राज्य के शासन के सहित दमपूर्ण दावे के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रभुत्व का वलपूर्वक दावा किया ।

३ चर्च की दुर्बलता प्रकट हो गयी—इस सघर्ष ने विभिन्न कारणों पर चर्च की दुर्बलता को प्रकट कर दिया । चर्च निरपेक्ष मामलों में अस्वास्थ्यकर रुचि से जिसका

प्रदर्शन पोप ने अपने सच्चे सासारिक रूप से दिखाया, चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया।

४. राष्ट्रीयता का विकास—इस सघर्ष ने कुछ देशों में राष्ट्रीयता की शक्तियों और आवेग का विकास किया, विशेष रूप से फ्रांस और इंग्लैंड में, जहाँ के राजा धीरे-धीरे शक्ति सचय कर रहे थे और सामंती उपद्रव में से एक केन्द्रीय क्षेत्रीय राज्य का निर्माण कर रहे थे।

५. इटली और जर्मनी के एकीकरण पर रोक—इस सघर्ष ने जहाँ एक ओर इंग्लैंड में राष्ट्रीयता का विकास किया, वही दूसरी ओर इटली और जर्मनी में एक केन्द्रीय शक्तिशाली सरकार का विकास अथवा राष्ट्रीय एकीकरण तक रोक दिया। उन्हे राष्ट्रीय रूप से एक होने में सदियों लग गयी।

६. सुधार की तैयारी—इस सघर्ष के फलस्वरूप पोप और पादरी आध्यात्मिक से अधिक सासारिक हो गये, क्योंकि पादरियों में सासारिकता और भ्रष्टाचार की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। पोप एलेक्जेंडर छठे (१४९२-१५०३) ने अपने दुर्व्यसनों और बुराइयों का प्रदर्शन किया और उसके पादरी तक आध्यात्मिक से अधिक सासारिक बन गये। फलस्वरूप चर्च को गहरी क्षति पहुँची। विशप राजकुमारों के समान रहने लगे और धनाढ्य बन गये। मठों तक ने अपने आदर्शों को परे कर दिया और एवाट तथा मिश्रु सामंतों के समान विलासपूर्ण जीवन बिताने लगे। इस सबने प्रोटेस्टेन्ट सुधार के लिये मार्ग प्रशस्त किया।

प्रश्नावली

- १ मध्ययुग में जिन तत्वों ने चर्च को शक्तिशाली बनाया उनकी चर्चा करिये।
- २ मध्ययुगीन चर्च में कौन से दोष थे ?
- ३ पोप और सम्राट के बीच सघर्ष के कारणों को समझाइये।
४. पोपतंत्र और साम्राज्य के सघर्ष का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण कीजिये।
- ५ चर्च और राज्य के बीच सघर्ष के क्या कारण थे ?
- ६ निम्नलिखित पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिये—
 (अ) मध्ययुग में चर्च सस्या,
 (ब) मध्ययुग में चर्च की भूमिका,
 (स) मध्ययुग में चर्च के दोष,
 (द) मध्ययुग में साम्राज्य,
 (य) ग्रेगरी तृतीय और हेनरी चतुर्थ के बीच सघर्ष,
 (र) वर्क्स का समझौता।

उन्नोसवाँ अध्याय

राष्ट्रीय राज्यों का उदय

(अ) नगरों का उद्भव और विकास

वाणिज्य, व्यवसाय और उद्योग—रोमन साम्राज्य के अवसान के साथ ही अधिकांश नगर मृत होकर लुप्त हो गये तथापि मध्ययुग के उत्तरार्द्ध में व्यापारिक संस्थाओं और व्यापारियों तथा निर्माताओं की समितियों ने नगरों को समृद्ध बनाया और उनमें स्वतन्त्र अस्तित्व की भावना भर दी। किन्तु निजी नगरों का उद्भव कैसे हुआ और एक विशेष स्थल पर क्यों हुआ, यह एक विवादास्पद विषय है। तथापि सबसे तर्कमग्न बात यही लगती है कि मध्ययुग के उत्तरार्द्ध में व्यापारी, व्यवसायी और कारीगर एक सुरक्षित स्थान पर रहने लगे जिसकी भौगोलिक स्थिति व्यापार की दृष्टि से अनुकूल रही होगी। व्यापार और वाणिज्य में रोम के लोग प्रतिभावान थे अतएव रोम के नगर व्यापार-वाणिज्य के प्राकृतिक मार्ग में उनके केन्द्र के रूप में सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें खड़ी कर दी थी।

दुर्ग (बर्ग्स)—चारों ओर से सुरक्षित 'बर्ग्स' का भी निर्माण सैनिक और प्रशासनिक कामों के लिए किया गया था। उदाहरणार्थ 'पाँच वारो' इंग्लैंड के ड्यूक द्वारा बनाये गये थे ताकि इसमें विजित लोगों को रखा जा सके। इसी प्रकार छोटे-मोटे किलो और धर्म स्थानों द्वारा भी सुरक्षा दी जाती थी। व्यापारी, व्यवसायी और कारीगर इन दुर्गों के आसपास रहते थे ताकि खतरा होने पर इनके भीतर शरण ले सकें। ये ही 'नये बर्ग्स' की जनसंख्या का एक भाग बने जिनसे बाद में 'बर्गर्स' नाम बना।

'बर्गर्स'—इनका एक नया सामाजिक वर्ग बना। इन्होंने अपने लिए नयी सामाजिक स्थिति पैदा की। नये कानून, रीति-रिवाज बनाये, अपने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग को चलाने के लिए नये तरीके अपनाये और प्रशासन की नयी-नयी प्रणालियों का प्रयोग किया। यद्यपि स्थानीय परिस्थितियाँ भिन्न थी और कुछ स्थानों पर तो बहुत अधिक भिन्न थी, फिर भी 'बर्गर्स' की सामाजिक स्थिति और नगरों का आंतरिक प्रशासन यूरोप भर में एक जैसा ही था। इसका कारण यह था कि वाणिज्य-व्यवसाय में लगे हुये लोगों की आवश्यकताएँ और समस्याएँ भी सभी जगह एक जैसी थी। बर्गर्स या तो भूमि को खरीद लेते थे या अपनी स्वतन्त्रता के लिए जूझते रहते थे। उदा—हरणार्थ उत्तरी इटली के लोम्बार्ड नगर ग्यारहवीं शताब्दी में लगभग अर्ध शताब्दी तक अपने धर्म गुरुओं और शासकों के विरुद्ध लड़ते रहे।

नगर सरकार—विशिष्ट प्रकार के मध्ययुगीन नगरों की सरकारों की स्थापना नगर के उन निवासियों ने की जो पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। स्थानीय सामन्त के साथ मिलकर उन्होंने अपने में से ही 'वर्गरो' का चुनाव करके एक परिषद् की स्थापना की जिनमें से कुछ कार्यवाहक अधिकारी बने और कुछ मैजिस्ट्रेट। उनका काम था आय पर प्रत्यक्ष कर लगाना और उसे इकट्ठा करना और माल की 'विक्री पर अप्रत्यक्ष कर लगाना। इस प्रकार एकत्र किया गया राजस्व सरकार चलाने के लिए और राजा अथवा सामन्त को कर की अदायगी के काम आता था। नगर कार्यवाहक अधिकारी और मैजिस्ट्रेट नगर के बाजारों का निरीक्षण करते थे और चुगी एकत्र किया करते थे जो नगर के राजस्व का महत्वपूर्ण अंग था। अधिकांश में सरकार घनिक, जायदाद मालिकों, व्यवसायियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में रहती थी जो नगर की सभी प्रकार की सस्थाओं के नेता हुआ करते थे।

मुक्त नगर राज्य—पवित्र रोम साम्राज्य के पतन ने जर्मन, नीदरलैंड, उत्तरी इटली के नगरों के लिए यह सम्भव बना दिया कि वे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकें, उसे सुरक्षित रख सकें और अपने आपका मुक्त नगर राज्य के रूप में विकास कर सकें। प्रोफेसरो हेस, यून और वे लैंड का कथन है—'ये नगर कला और शिक्षण के केन्द्र बन गये, चूँकि आत्म-शासन का उन्हें अवसर मिला था और साथ ही उसको चलाने का उत्तरदायित्व भी, उन्होंने आधुनिक प्रजातन्त्र के अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक कर दिखलाया। उदाहरणार्थ वेनिस, जिनेवा, मिसा, फ्लोरेस, मिलन, ल्युवेक, ब्रेमन, हैवर्ग, डोंगिंग, कोलोगी, वुजेस एवं घेन्ट आदि मध्यकालीन योरुप के कुछ मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्वतन्त्र नगर राज्य थे। इनमें से प्रत्येक नगर राज्य की अपनी सरकार थी जो अपने कानून बनाती थी, अपने न्यायालय चलाती थी। अपने सिक्कों का प्रचलन करती थी और अपनी सेना रखती थी। यदि वह नगर राज्य एक बन्दरगाह हुआ तो वहाँ की सरकार नौसेना भी रखती थी।

राष्ट्रीय राज्य नगर—इंग्लैंड, फ्रांस, स्कैंडिनेविया के देशों, पोलैण्ड, हंगरी, स्पेन और दक्षिणी इटली में वहाँ के शासक ने सामन्तों, जमींदारों पर प्रभुत्व स्थापित कर एक शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता का निर्माण किया। ऐसे देशों के राष्ट्रीय शासन ने नगरों को अपने अधिकार में लेकर राष्ट्रीय राज्य में मिला लिया तथापि इन शासकों ने ऐसे नगरों की माँगों को उदारतापूर्वक स्वीकार किया ताकि वे अपना प्रशासन स्वयं चला सकें और राष्ट्रीय ससद में अपने चुने हुये प्रतिनिधि भी भेज सकें।

(व) राष्ट्रीय राज्यों का उदय

राष्ट्रीय राज्य क्या है—राष्ट्रीय राज्य ऐसे लोगों का राजनीतिक संगठन है जिनमें एकता के सूत्र तैयार हैं और जो एक ही भाषा, एक ही राजनीतिक, आर्थिक

आदर्शों, धर्मों से प्रेरित हैं, जिनकी मस्तिष्क एक है और सवने बड़ी बात यह है कि उनकी एक ही ऐतिहासिक विरासत है। ऐसा राज्य अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता सम्पन्न होता है।

मध्ययुग में कोई भी राष्ट्रीय राज्य नहीं था। मूलतः पश्चिमी यूरोप में लगभग सामन्तशाही और स्थानीय शासन था। १४वीं शताब्दी तक धार्मिक रोम साम्राज्य में सामन्तशाही और स्थानीय शासन था और जर्मनी तथा इटली में नगर राज्यों का बृद्धि था। तथापि आज के इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और रैनिडनेविया के देशों वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हो रहा था।

राष्ट्रीय राज्य कितने तत्वों से बने—निम्न कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोगों में राष्ट्रीयता को जन्म देते हैं—

१ उद्योगी तत्व—व्यापारी, व्यवसायियों, दुकानदारों, निर्माताओं ने यह अनुभव करके कि वे शांति और कानून व्यवस्था ठीक होने पर ही समृद्ध हो सकते हैं, शासकों को राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में पूर्ण समर्थन दिया। जायदाद मालिकों ने राजाओं को समर्थन इसलिए दिया कि उनके अधिकारों और जायदाद की सुरक्षा रहे। मजदूरों ने अपना समर्थन इसलिए दिया कि वे अपना काम बिना भय के कर सकें। इटली में मेडिची 'फुगर' ने जर्मनी और आस्ट्रिया में और 'रोलिस' ने फ्रांस में अपने शासकों को उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए पूरी सहायता की।

२ व्यवस्था और स्वामित्व के लिए स्वाभाविक इच्छा—राष्ट्रीयता का उद्भव व्यवस्था और स्वामित्व के लिए स्वाभाविक इच्छा से भी होता है। इसके बिना कोई भी राज्य अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता।

३ समान संस्कृति—एक ही संस्कृति लोगों को एक साथ रहने में हमेशा सहायता करती है। विभिन्न भाषाओं का विकास जो अपने विचार प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति का समान साधन है, एकता को नजदीक लाने में शक्तिशाली सिद्ध होता है। इसकी राष्ट्रीय परम्पराओं को साहित्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई भी राष्ट्रीय राज्य परम्परा के बिना वास्तविक नहीं है। डा० जे० ई० स्पेन लिखते हैं स्विट्जरलैण्ड में विलियम टेल की, स्काटलैण्ड में वलाइड हेरी की सर विलियम वेल्लेस और फ्रांस में राबर्ट ब्लान्डेल की कविताओं की परम्परा ने इन विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आत्मा को उत्पन्न कर दिया।

४ रोमन कानून—रोम के कानूनों की पुनर्स्थापना ने जो समुदायिक से अधिक क्षेत्रीय थे, राष्ट्रीय राज्यों के विकास को सहायता पहुँचाई। इसका कारण यह था कि इसमें शासक की सत्ता की महत्ता पर बल दिया गया था।

५ अधिकार में केन्द्रीयकरण की आवश्यकता—सामन्तशाही के प्रयोगों ने अधिक स्थिर और केन्द्रीय अधिकार की आवश्यकता पर बल दिया।

६. क्रिश्चियन चर्च—अत मे क्रिश्चियन चर्च ने इंग्लैंड, पोलेण्ड, स्पेन आदि मे राष्ट्रीय प्रणाली की स्थापना की जिसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला ।

ये सभी तत्व क्रमशः विकसित होते गये और राष्ट्रीय राज्य क्रमशः अस्तित्व में आते गये । अत मे शासक असह्य सामन्तों पर विजयी हुये । इस प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, हंगरी, पोलेण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन आदि क्रमशः अपने शासकों के अतर्गत राष्ट्रीय राज्य बन गये ।

सामन्तवाद और राष्ट्रीयवाद—सामन्ती राज्यों को राष्ट्रीय राज्यों का पूर्वज माना गया था । प्रारम्भ मे कई राज्यों का गठन सामन्ती प्रणाली पर किया गया था क्योंकि अधिकांश यूरोपीय राज्य सामन्तों की गतिविधियों से विकसित हुये थे । उदाहरणार्थ, फ्रांस का एकीकरण इटली और फ्रांस के शासकों के प्रयासों से हुआ । आरगान और काम्ब्रील मे सामन्ती राज्यों ने स्पेन के अस्तित्व में आने मे योगदान दिया । हैप्सबर्ग के सामन्ती परिवार ने अतत आस्ट्रिया का एकीकरण किया ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राज्यों की सरकारों ने अधिकांश सामन्ती रीति-रिवाज भपनाये जिसमे से कई सामन्ती रिवाज तब तक चलते रहे, जब तक १७८९ की फ्रांसीसी क्रांति ने उन्हें उखाड़ न फेंका । विजेता विलियम्स इंग्लैंड एक सामन्ती प्रण, जिसे १०८६ का सैलिस्वरी प्रण कहते हैं, लिया करता था ताकि उसकी प्रजा एकता के सूत्र मे बँधी रहे । १५वीं शताब्दी के अत तक इनमे से कई प्रथाओं का रिवाज था । रूस, आस्ट्रिया और जर्मनी की राज्य सरकारों मे ऐसी प्रथाएँ पश्चिम यूरोप की अपेक्षा बहुत समय बाद तक बनी रही । ये रीति-रिवाज १९१७ की रूसी क्रांति मे उखड़ गये ।

(स) राष्ट्रीय सरकारों का विकास

आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का प्रारम्भ मध्ययुग मे हुआ था जिसका वर्णन निम्न है—

जर्मनी—वर्डम (८४३) की सधि, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय मे है, ने फ्रैंकश राज्य को तीन भागों मे विभाजित किया है जिसमे से दो जर्मनी और फ्रांस बने । ९११ मे जर्मनी और फ्रैंकश राज्य के अंतिम फ्रैंकश उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गयी । आठ वर्ष बाद अर्थात् ९१९ मे हेनरी आफ सैक्सोनी को जर्मनों का शासक चुना गया । उसने ब्राडेनवर्ग, मिस्सेन और लारेस की विजय करके अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया और एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया । ९६२ मे ओटो प्रथम को पवित्र रोम के सम्राट् के रूप मे अभिषेक किया गया जो क्रिश्चियन धर्म पर शासन का प्रतीक था किन्तु सम्राट् और पोप के लम्बे संघर्ष मे इस साम्राज्य का अत हो गया और इटली

की राजनीतिक एकता रूक गयी तथापि आधुनिक जर्मन राज्य का जन्म बहुत बाद अर्थात् १८७१ में हुआ ।

इंग्लैंड—इंग्लैंड का राष्ट्रीय राज्य विभिन्न आक्रमणकारियों के एकीकरण का परिणाम था जिसमें एंग्लोसैक्सन, डेन और नार्मन भी थे । १०६६ विलियम, ड्यूक आफ नॉर्वे एंडी ने पोप के आशीर्वाद से चैनल को पार करके हेस्टिंग्स के युद्ध में राजा हर्नल्ड को मोत के घाट उतार दिया और १०७५ में इंग्लैंड की विजय पूरी कर ली । उसके बाद उसने सरकार का सामन्ती पद्धति पर केन्द्रीयकरण कर लिया, किन्तु उदारतापूर्वक और बुद्धिमत्तापूर्वक राज्य करना रहा ।

प्रलय पुस्तक और संलिस्वरी प्रण—विजेता १०८६ में विलियम प्रथम ने जो विजेता विलियम के नाम से भी जाना जाता है, आदेश दिया कि उसके अधिकारी इंग्लैंड में घूमकर प्रत्येक व्यक्ति की जायदाद की सूची बनावें । इन सूचियों द्वारा एक पुस्तक बनी जिनका नाम रखा गया, प्रलय की पुस्तक । इस पुस्तक की सहायता से राजा यह बतला सकता था कि किसे सरकार को कितना कर देना है । उसी वर्ष सभी जमींदार संलिस्वरी में इकट्ठे हुए और उन्होंने राजभक्ति की शपथ ली । इस प्रकार राजा के प्रति स्थानीय जमींदार के बदले स्वामिभक्ति की भावना पनपी । इस प्रण का नाम 'संलिस्वरी ओय' है । इसी के द्वारा अंग्रेजी राष्ट्रीय राज्य की नींव पड़ी ।

हेनरी द्वितीय और अंग्रेजी कानून का विकास—नार्मन विजय के लगभग १०० वर्ष बाद हेनरी द्वितीय ने (११५४-११८९) जो नये राजाओं की शक्ति में पहला था, विजेता विलियम के काम को जारी रखा । उसका सबसे महत्वपूर्ण और चिरस्थायी कार्य था इंग्लैंड की अदालती पद्धति में सुधार, जिसे उसने राजाज्ञाओं की शृंखला द्वारा किया और उसे एमेजीज़ नाम दिया । उसने ही दो कानूनी कार्य-पद्धतियों का प्रारम्भ किया एक भ्रमणशील न्याय और जूरी प्रणाली । स्थानीय कानूनों, पुराने सामन्ती कानूनों का स्थान राजा के कानूनों और राजा के न्यायाधीशों के निर्णय ने ले लिया । इससे यही इंग्लैंड के "सामान्य कानून" का जन्म हुआ जो विधिवद्ध न होकर न्याया-वाशों के द्वारा बनाया गया था ।

मैग्नाकार्टा—इंग्लैंड की राष्ट्रीय सरकार के विकास में अगला महत्वपूर्ण कदम था स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र जो मैग्नाकार्टा के नाम से प्रसिद्ध है । सन् १२१५ में मरदारो ने जो राजा के विरुद्ध थे, कुछ धर्मगुरुओं और मध्यवर्गीय व्यक्तियों को मिलाकर राजा जॉन, पुत्र हेनरी द्वितीय को, स्वतन्त्रता के उस महाघोषणा पत्र (Magna Carta) पर अपनी राजमुद्रा अंकित करने और हस्ताक्षर करने को विवश किया । जिसने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किये । यह राजा के पूर्ण प्रभुत्व पर जनता की विजय थी । इसके अतिरिक्त राजा जॉन को बाध्य किया

गया कि वह पोप को इंग्लैंड का सामन्ती आधिपत्य स्वीकार करे। यह एक सामान्य विश्वास की बात है परन्तु वास्तव में इनमें बड़े-बड़े सामन्तो एवं चर्च के विशिष्टों आदि को ही अधिकार प्राप्त होते थे। इस प्रलेख में सर्वसाधारण व्यक्ति के अधिकारों की कहीं भी चर्चा नहीं है।

पहली लोकसभा—राजा जॉन का पुत्र और उत्तराधिकारी था हेनरी तृतीय ॥ इसका शासनकाल लम्बा (१२१६-१२७२) किन्तु सकटपूर्ण था क्योंकि इनमें महान् घोषणापत्र का उत्लघन करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप एक गृहयुद्ध हुआ जिसमें हेनरी पराजित होकर १२१४ में बन्दी बना दिया गया। साइमन मेटिफोर्ड, राजा के रिश्तेदार और गृहयुद्ध में सामन्तों के प्रमुख नेता ने लोकसभा की बैठक बुलाई। यह एक नयी लोकसभा थी, क्योंकि सरकारों, धर्मगुरुओं के अतिरिक्त जो पुराने राजा की परिषद् के सदस्य थे, साइमन ने प्रत्येक 'शायर' से दो सरदार और प्रत्येक नगर से दो नगरवासियों को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया। इन लोक प्रतिनिधियों ने वर्तमान लोकसभा हाउस ऑफ कामन्स की नींव डाली, और इस प्रकार दोनों मिलकर ससद (पार्लियामेंट) कहलाये।

आदर्श ससद—हाउस ऑफ कामन्स को ससद का नियमित अंग बनाने की दिशा में अंतिम विशिष्ट कदम राजा एडवर्ड प्रथम ने १२९५ में उठाया। तब से सरदारों तथा धर्मगुरुओं के साथ देहातों और नगरों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय विधि निर्माण संस्था अर्थात् ससद (पार्लियामेंट) में बैठने लगे। तबसे वह आदर्श ससद के रूप में जानी जाने लगी।

इस प्रकार अस्तित्व में आया इंग्लैंड का राष्ट्रीय राज्य।

फ्रांस—यहाँ स्मरण कराना आवश्यक है कि चार्ल्समेने के साम्राज्य का पश्चिमी भाग जो ८४३ में बर्डम की संधि के अनुसार विभाजित किया गया था, फ्रांस कहलाया। यह मुख्यतया पुराना फ्रैंकलैंड था जहाँ सामन्तवाद इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था।

फिलिप आगस्टस—शाही अधिकार ने फ्रांस में निश्चित रूप फिलिप द्वितीय के अन्तर्गत लिया जो फिलिप आगस्टस के नाम से जाना जाता था। वह फ्रांस का ११८० से १२२३ तक पहला शक्तिशाली शासक था। उसने इंग्लैंड के राजा जॉन को १२१४ में वॉक्स में पराजित किया, उसकी फ्रांसीसी भूमि ले ली, फ्रांस की सरकार का सुधार किया और सामन्ती अधिकारियों के स्थान पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। संक्षेप में उसने सामन्तवाद को तलवार नीति और शाही कानून से जीता। उसने शाही मुद्रा का प्रारम्भ किया और राष्ट्रीय न्यायालयों और सेना का संगठन भी किया।

लुई नवाँ (१२२६-१२७०)—लुई ९वाँ फिलिप द्वितीय का पौत्र, मध्ययुग का एक आदर्श क्रिश्चियन राजा था। उसके जीवन का एकमात्र ध्येय था सबके प्रति

न्याय करना, उसे चर्च द्वारा सत लुई कहा गया । उसने फ्रांसीसी प्रभुसत्ता को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और बुद्धिमत्तापूर्ण कानूनों द्वारा शक्तिशाली बनाया ।

फिलिप्स फेयर और एस्टेट्स जनरल आफ फ्रांस—फिलिप्स चतुर्थ जो सामान्य रूप से फिलिप्स दि फेयर कहलाता था, और लुई १४वे का पोत्र था, १२८५ से १३१४ तक फ्रांस का चतुर, दम्भी और अत्यन्त महात्वाकांक्षी शासक था । उसने फ्रांसीसी धर्मगुरुओं पर राजा दरवार में मुकदमा चलाने और उनसे कर वसूल करने के अधिकार पर बल दिया । जब पोप ने उसे निष्कासित और पदच्युत करने की धमकी दी तो उसने ससद की एक बैठक बुलाई जिसे एस्टेट्स जनरल ऑफ फ्रांस का नाम दिया गया । उसमें जनता के तीन वर्ग शामिल थे - धर्मगुरु, सरदार और जन-सामान्य । बाद में धर्मगुरुओं ने पहली एस्टेट, सरदारों ने दूसरी एस्टेट और जन-सामान्य तीसरी एस्टेट स्थापित की ।

ज्योही धर्मगुरुओं ने, रोम में पोप को सीधे दिये जाने वाले करों का बोझ अनुभव किया, उन्होंने राजा का पूरा समर्थन शुरू किया । वृद्ध पोप बोनीफेस आठवे ने इससे अपमानित अनुभव किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ । बाद में १३०५ में, पोप का राजमहल रोम से एवीगनान स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ वह फ्रांस के राजा के प्रभाव में रहने लगा ।

इस प्रकार फिलिप्स चतुर्थ के शासनकाल के अंत में १३१४ में अधिकांश सामन्ती प्रमुख राजा के निमन्त्रण में आ गये और सामन्तवादी संस्थाएँ निष्क्रिय हो गयीं । देश की राजधानी पेरिस बन गयी । फ्रांस का राजा अतः फ्रांस का राष्ट्रीय राज्य सर्वोच्च बन गया ।

अन्य राष्ट्रीय राज्य—साथ ही इसी काल में स्कॉटलैंड, पोलैंड, हंगरी, स्कैंडि-नेविया के देशों का भी राष्ट्रीय राज्यों के रूप में उदय हुआ । बारहवीं शताब्दी में मास्को महान् रूसी राज्य का केन्द्र बन गया और १४वीं शताब्दी तक वह एक महान् शक्तिशाली और सयुक्त देश बन गया । स्पेनिश पेनिन्सुला में तीन राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आये—पुर्तगाल, कास्टील और आरगान । इस प्रकार १४वीं शताब्दी तक यूरोप का अधिकांश भाग राष्ट्रीय आधार पर राजनीतिक रूप में संगठित हो गये । इटली, जर्मनी और नीदरलैंड को छोड़कर जहाँ क्षेत्रीय भावना अब तक बलशाली थी, यूरोप में लगभग सभी स्थानों पर अपने-अपने राष्ट्रीय राजाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ ।

प्रश्नावली

१ मध्ययुग के नगरों के उद्भव और विकास का चित्र खींचिए ।

- २ राष्ट्रीय राज्य में आप क्या समझते हैं ? मध्ययुग में जिन तत्वों ने राष्ट्रीय राज्यों का विकास किया, उन्हें समझाइये ।
 - ३ मध्य युग में इंग्लैंड के राष्ट्रीय राज्य के विकास पर चर्चा करिये ।
 - ४ मध्ययुग में फ्रांस किस प्रकार राष्ट्रीय राज्य बना ?
 ५. निम्न पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिए—
 - (अ) मध्ययुग में नगर प्रशासन,
 - (ब) प्रलय पुस्तक और मैनिस्चरी प्रण,
 - (स) मैग्नाकार्टा,
 - (द) पहला हाउस ऑफ कॉमन्स,
 - (य) आदर्श पार्लियामेंट ।
-

बीसवाँ अध्याय

निरंकुशता का उत्कर्ष

(अ) निरंकुशता के युग की व्याख्या

इसके अर्थ—निरंकुश सत्ता—सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता थी—यूरोप भर में निरंकुशता का उत्कर्ष । एक तत्र तथा निरंकुशता का विकास, अपनी पूरी शान के साथ, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया । “निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नरपति के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत पर हुई थी । इसीलिए नरपतियों को अबाध अधिकार प्राप्त थे ।” इसका मूल्य मिलता था, डाक्टर चे० ई० स्वेन ने लिखा है “राजनैतिक सत्ता तथा न्याय के उद्गम को प्राप्त करके, राज्य का स्वामी बनकर तथा सब बौद्धिक कार्यकलापों का अधिकर्मी बनकर ।”

वैभव या महिमा—इनमें से कुछ नरपति मात्र निरंकुश ही नहीं, महान भी थे । महिमा तथा वैभव के प्रति उनकी आसक्ति उन्माद की सीमा तक थी । उनके राज दरबार तथा राजमहल अमीरी, सभा भवनो, उत्कृष्ट दर्पणों, उद्यानों, आकर्षक फौज्वारे तथा अन्य विलासोपकरणों से जगमगाते रहते थे । वस्तुतः फ्रांस का लुई चौदहवाँ यूरोप में वैभवशाली नरपति का एक ज्वलंत आदर्श है ।

प्रबोधन तथा परोपकारिता—परन्तु, उनमें से कई प्रबुद्ध तथा ‘परोपकारी’ निरंकुश शासक भी थे । वे प्रगतिशील चिंतक थे, तथा उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक सुधार-कार्य आरम्भ किये । एक सीमा तक, वे अपनी प्रजा के साथ ‘पितृतुल्य’ व्यवहार करते थे । लेकिन, फिर भी, उन्हें निरंकुश शासन कहा जाता था, क्योंकि अपनी प्रजा पर अपने निरंकुश अधिकार की रक्षा करने तथा उसे दृढ़तर करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहते थे । प्रशिया के फ्रेडरिक महान, रूस के पीटर महान, स्पेन के चार्ल्स तृतीय तथा आस्ट्रिया के जोसेफ द्वितीय को यूरोप के प्रबुद्ध निरंकुश शासकों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । अपने राज्य-काल में उन्होंने कला, स्थापत्य-कला, विद्या तथा साहित्य को पूरे मन से संरक्षण प्रदान किया, तथा उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य को पूरा प्रोत्साहन दिया ।

(आ) यूरोप में निरंकुशता के उदय के कारण

जैसा कि नीचे समझाया गया है, यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के उदय के लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे—

१ सामंती अव्यवस्था तथा उल्लेखन—यूरोप में निरंकुशता के विकास में जिन कारणों का हाथ था, उनमें एक था मध्य युग के सामंत, लार्ड तथा अभिजात-वर्ग द्वारा प्रा० स० ई०—१४

उत्पन्न अव्यवस्था, अराजकता तथा अस्तव्यस्तता, जिसके कारण साधारण जनता को बहुत कष्ट सहने पड़ते थे । इसलिए, साधारण जनता चाहती थी कि उस पर निरकुश राजतन्त्र का शासन हो, ताकि वह शांत और व्यवस्थित जीवन बिता सके ।

२. धर्मयुद्धों का प्रभाव—मध्यकाल के धर्मयुद्धों के कारण ईसाई राजकुमार, सामंत, सूरमा तथा पश्चिम के साधारण लोग पूर्व के संपर्क में आये, जहाँ निरकुश राजतन्त्र की जड़े गहरी जम चुकी थी, और जो शासन के मान्य रूप में स्वीकृत हो चुका था । इसका उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ना स्वामाविक ही था । इसके अलावा धर्मयुद्धों में जाने वाले अधिकांश सामंत, लार्ड आदि वापस नहीं लौटते थे, और जो लौटते भी थे, वे इतने आसक्त होते थे कि नरपतियों के तख्ते नहीं पलट सकते थे ।

३. उद्योग व्यापार का विकास—व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के द्रुत विकास तथा छोटे और बड़े नगरों के जन्म होने से निरकुश राजतन्त्र के विकास को प्रोत्साहन मिला । मध्यमवर्गीय लोगो, जैसे व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा साधारणजन ने पूरे मन से निरकुश राजतन्त्र का समर्थन किया, ताकि वे अबाध रूप से अपना काम-बधा चला सके, और शांत तथा व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सकें । इन्हीं मध्यमवर्गीय लोगो में से “नरपतियों को वकील, उपयोगी अधिकारी, शासन के लिए धन तथा सेनाओं के लिए सैनिक मिले ।”

४. पुनर्जागरण तथा नवनिर्माण—पुनर्जागरण तथा नवनिर्माण द्वारा भी निरकुश राजतन्त्र के विकास में सहायता मिली । ग्रीक और लैटिन साहित्य के राजनैतिक और धार्मिक अध्ययन से लोगो को पूरा विश्वास हो गया कि प्राचीन रोमन केवल एक आदमी की निरकुश प्रभुता के तले ही समृद्ध हो सके थे । इसके अलावा, नव निर्माण ने रोमन चर्च की राजनैतिक और धार्मिक प्रभुता और प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचाया था । प्रोटेस्टेन्ट देशों में चर्च राज्य का एक विभाग भर बनकर रह गया था, कारण उसके अधिकारी राजभक्त तो थे ही, उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति तथा उनके वेतनों की अदायगी राज्य-सरकार द्वारा ही होती थी । चर्च की सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर लिये जाने के कारण शासक बहुत धनी हो गये थे ।

५. आग्नेय अस्त्र—बारूद के आविष्कार और प्रयोग से भी निरकुश राजतन्त्र के विकास में सहायता मिली । उसके कारण नरपतियों को “किराये के सैनिकों की टिकाऊ सेनाओं को बनाये रखने और उन्हें तोपों और बंदूकों से सुसज्जित करने में” सहायता मिली । ये सैनिक सामंतों और अभिजात व्यक्तियों के किलों और सैनिक दलों को नष्ट कर सकते थे ।

६. ‘देशभक्ति’ और राष्ट्रीयता—धर्मयुद्धों, जनपदीय भाषाओं के साहित्य तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्धों द्वारा अभिप्रेरित देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना ने भी निरकुश राजतन्त्र के विकास में पर्याप्त योगदान दिया ।

७ प्रशंसात्मक लेखन—वैधिक तथा राजनैतिक विचारको ने अपने लेखन में निरंकुश राजतंत्र के अविच्छिन्नता को उल्लेख किया। मैकियावेली, बोदिन और हाब्स निरंकुश राजतंत्र के महान् समर्थक थे, पर मैकियावेली उन सब में महान्तम था।

मैकियावेली (१४६९-१५२७)—फ्लोरेंस का नागरिक मैकियावेली अपने काल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लिखने वालों में सर्वाधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली था। वह कूटनीति तथा राजकौशल में अत्यंत निपुण था। अपनी सर्वाधिक विख्यात कृति 'द प्रिंस' में मैकियावेली ने नरपति को सब नियमों तथा ससदों से ऊपर माना है। यद्यपि पोप ने इस ग्रंथ की निंदा की थी, तथापि यूरोप के निरंकुश नरपतियों ने उसे अपने लिए आधिकारिक पाठ्य-पुस्तक का दर्जा प्रदान किया।

ज्या बोदिन (१५२९-१५९६)—'द स्टेट' नामक अपने ग्रंथ में नरपति को केवल भगवान के प्रति उत्तरदायी माना है, और कहा है कि वह सब विघानों का स्रोत है। उसने नरपति में विद्यमान प्रभुसत्ता का विकास भी किया।

थॉमस हाब्स (१५८८-१६७९)—हाब्स ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, ताकि देश में शांति, समृद्धि तथा स्थायित्व कायम रह सके।

इस प्रकार, इन सब विचारकों ने निरंकुश राजतंत्र के विकास में योगदान किया।

८ महान् अधिपों का उभरना—अतः, यद्यपि यूरोप में निरंकुश-शासनवाद के विकास के लिए सभी अनुकूल बातें मौजूद थीं, तथापि वहाँ निरंकुश शासनवाद की स्थापना नहीं हो सकती थी, यदि फ्रांस के पंद्रहवें लुई, प्रेंशिया के फ्रेडरिक महान्, रूस के पीटर महान्, स्पेन के चार्ल्स तृतीय और आस्ट्रिया के जोसेफ द्वितीय जैसे महान् और शक्तिशाली अधिप उभर कर सामने न आते। इन निरंकुश शासकों ने अपनी प्रजा के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए बहुत कुछ किया और अपने-अपने राज्यों को महिमामंडित बनाने के लिए अनेक जय-युद्धों में भाग लिया। इसलिए उनकी प्रजा उनके राज्यकाल में साधारणतया सुखी थी।

इन सब बातों का एकत्रीभूत प्रभाव सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों में समस्त यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के विकास के रूप में पड़ा। आइये, अब निरंकुश शासकों के कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें।

(इ) फ्रांस के चौदहवें लुई

यूरोप में निरंकुश शासनवाद के विकास में फ्रांस ने मशाल-बरदार की भूमिका अदा की। फ्रांस को सौभाग्य से अनेक महान् और शक्तिशाली निरंकुश शासक मिले। इन शासकों का भी सौभाग्य था कि उन्हें अत्यंत योग्य और प्रतिभाशाली मंत्री मिले। हेनरी चतुर्थ (१५८९-१६१०) और उसके प्रधानमंत्री सली ने फ्रांस की सफलता की राह पर अग्रसर कराया (१६१० में, तेरहवें लुई (१६१०-

१६४३) हेनरी चतुर्थ के उत्तराधिकारी बने । अपने प्रधानमंत्री कार्डिनल रिशलू की सहायता से उसने फ्रांस को एक विश्व-शक्ति बनाने का प्रयत्न किया । अपने उत्तराधिकारी के रूप में कार्डिनल माज़ारिन के नाम की सिफारिश करके रिशलू १५४२ में चल बसे । अगले वर्ष, तेरहवें लुई का भी अंत हो गया । उसके बाद उसका अवयस्क पुत्र, चौदहवाँ लुई, उसके उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा ।

चौदहवें लुई (१६४३-१७१५)—चौदहवें लुई के राज्यकाल में निरंकुश शासनवाद का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया और वह यूरोप में महान् तथा निरंकुश शासनवाद का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया । वह ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत पर आधारित राजसी निरंकुशवाद में विश्वास करता था, अर्थात् नरपति के रूप में उसकी नियुक्ति ईश्वर ने की थी, और इसलिये वह किसी पृथ्वीवासी के प्रति उत्तरदायी नहीं है । कहा जाता है कि चौदहवें लुई ने कहा था, “शासन काम से, काम के लिये किया जाता है ।” वह स्वयं सख्त मेहनत करता था, और अपने मंत्रियों से भी कठिन श्रम करने की आशा रखता था । सारा शासन उसके व्यक्तिगत अधिकार में था और मंत्रीगण केवल उसकी इच्छा पूरी करने के लिए थे । उसे अनेक परामर्शदाताओं तथा सहायकों की सहायता प्राप्त थी । इनमें से सबसे अधिक विशिष्ट था काल्वर्ट (१६१९-१६८३) जो उसका मुख्य मंत्री था ।

काल्वर्ट ने कर-संग्रह की घाँघलियों को बदल कर व्यवस्था स्थापित की, कृति, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया और आयात-शुल्क उगाहगर, गृह-उद्योगों की रक्षा की । उसने सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया और उपनिवेशन की रीति अपनायी । उसने शक्तिशाली नौ-सेना का निर्माण कर फ्रांस को एक महान् समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया ।

कला और साहित्य—सदा जगमग और शानदार रहने वाला बर्साइल का शाही दरबार अपनी चमक और भव्यता के कारण, यूरोप के सब निरंकुश शासकों की ईर्ष्या और प्रशंसा का पात्र था । वहाँ हर वर्ग के कलाकारों तथा साहित्यकारों का स्वागत किया जाता था, और वे लोग भी ‘नरपति की उपस्थिति की धूप में घमाने और सब सरक्षकों में सर्वाधिक उदार नरपति से धन और प्रशंसा प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे ।’ इस युग को फ्रांसीसी साहित्य और कला का ‘स्वर्णिम युग’ या ‘क्लासिकी युग’ कहा जाता है, जो सर्वथा उचित ही है ।

अनर्थकारी युद्ध—अपनी विदेश-नीति के कारण, चौदहवें लुई ने फ्रांस को अनेक अनर्थकारी युद्धों में घसीटा, जो उसकी अनेक घातक गलतियों में से एक थी । इन युद्धों के कारण फ्रांस का कोषागार निःशेष हो गया, और शासन दिवालियापन की कगार पर आ गया था । अपनी घातक गलती को बहुत देरी से समझकर, उसने अपनी मृत्यु-

शैया पर गद्दी के उत्तराधिकारी चौदहवें लुई को सलाह दी, “मेरे बच्चे, तुम शीघ्र ही महान् साम्राज्य के अधिराज बनोगे । भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को कभी न भूलना और सदा यह याद रखना कि तुम्हारा वर्तमान पद और प्रभुत्व उसी के कारण है । अपने पड़ोसियों के साथ सदा शांति से रहने का प्रयत्न करना, युद्ध के प्रति मेरे मोह को अपनाने की भूल कभी न करना, न ही उस प्रकार के अपव्यय करना, जिनका मुझे शोक था । सब कार्य करने से पहले दूसरों से परामर्श लेना न भूलना । जितनी जल्दी हो सके लोगों को भारमुक्त करना, और वह सब उपलब्ध करने का प्रयास करना, जो दुर्भाग्य से स्वयं मैं नहीं कर पाया ।” यह एक अच्छी सलाह थी, पर इसका पालन नहीं किया गया । चौदहवें लुई का अवसान १७१५ ई० में हुआ । उसने फ्रांस पर ७२ वर्षों तक राज्य किया । मानव-इतिहास में किसी नरपति ने इतने लंबे अर्से तक अपने देश पर राज्य नहीं किया ।

पंद्रहवें लुई (१७१५-१७७४)—पंद्रहवाँ लुई चौदहवें लुई का सर्वथा अयोग्य उत्तराधिकारी था । वह आलसी, विलासी, छिछोरा और दुलमिल था । उसके लिए राजतंत्र एक मुसीबत थी, उसे ऐयाशी पसंद थी, और नाचना तथा शिकार खेलना भी । औरतो का साथ, अपने विलास के लिए, उसे सदा पसंद था । जब उसे यह पता चला कि फ्रांस अधोगति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उसने गराब का एक जाम लेकर कहा, “मेरे बाद, जल-प्रलय (मर्नामा) होगा ।” उसका यह कथन एक सच्ची भविष्य-वाणी सिद्ध हुआ ।

पंद्रहवें लुई के उत्तराधिकारी के शासन-काल में निरकुश राजतंत्र का अंत बड़े दुःखद तरीके से—१७८९ की रक्तरजित क्रांति के रूप में हुआ ।

(ई) प्रशिया के फ्रेडरिक महान्

कई मानों में फ्रेडरिक महान्, जो १७४० से १७८६ ई० तक प्रशिया के राजा रहे, प्रबुद्ध निरकुश शासकों में सर्वाधिक सफल थे । वह सैनिक दृष्टि से प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति, अत्यंत योग्य और दक्ष प्रशासक और सर्वाधिक अनैतिक कूटनीतिज्ञ था । उसने अपने राज्य-काल में व्यापार-वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि को बढ़ावा दिया, न्यायपरायणता के साथ न्याय कराया, तथा सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन कराया । वह प्रेस-स्वातंत्र्य का भी हामी था । वह कलाओं, विज्ञानों तथा दर्शन समेत सब विद्याओं का महान् सरक्षक था ।

उसके शासन के तीन आदर्श—फ्रेडरिक महान् समस्त पहला आधुनिक शासक था, जिसने एक राजा के महान् आदर्शों को अमली जामा पहनाया । ये आदर्श निम्न-लिखित थे —

(१) “आदमी के शरीर में सिर की जो स्थिति है, ठीक वही स्थिति राजा की उस राज्य के लिये है, जिस पर वह राज्य करता है । उसका कर्तव्य है,

कि वह सारी प्रजा के लिए ही देखे, सोचे और कार्य करे, तथा उन्हें वह सब लाभ पहुँचाये, जिसकी प्रजा तक पहुँचाने की क्षमता उसमें है।”

(२) “निरकुश शासक राज्य का परम शासक नहीं होता, बल्कि राज्य का पहला नौकर होता है।”

(३) “प्रजा शासकों के लिए नहीं होती, बल्कि शासक प्रजा के लिए होते हैं।”

अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण और सुख के लिए फ्रेडरिक द्वितीय रोज सुबह पाँच बजे उठा करता था, और रात को देर तक सार्वजनिक हित के कार्यों में व्यस्त रहता था। इस प्रकार फ्रेडरिक द्वितीय का शासन लोगो द्वारा लोगो के लिए न होकर पूरी तरह लोगो के लिए था। इन कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वह संगीत, गीति-नाट्यो और साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी समय निकाल लेता था।

अपनी विदेश-नीति के अंतर्गत, फ्रेडरिक महान् ने अपनी सुसज्जित और अच्छी तरह से अनुशासित सेना की सहायता से, तथा कीमती युद्धो द्वारा प्रशिया के लिए सिलेशिया और पोलैंड का अधिकांश भाग जीता। फ्रेडरिक द्वितीय के राज्य-काल में प्रशिया सब जर्मन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था।

(उ) रूस का पीटर महान्

जार सर्वसत्ताधारी है—दैत्याकार देह, अशिष्ट व्यवहार, गंवारू तौर-तरीको, पाशविक स्वभाव, पर दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल कुतूहल तथा अथक शक्ति वाले रोमानोव्स के शासन-गृह के पीटर महान् (१६८२-१७२५) ने १६८२ में जार बनने पर सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। “जार स्वेच्छाचारी और निरकुश शासक है, और वह दुनिया में किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है।” अपने राज्य-काल में यूरोप के किसी निरकुश शासक ने अपने इस दावे को सच्चा कर दिखाने में इतनी निष्ठुर योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया, जितना जार ने किया।

जार की निरकुशता—जार पीटर ने सेना पर पूरी निरकुशता तथा प्रभुत्व के साथ अधिकार कर लिया था। पुरानी सामंती सेना के स्थान पर दो लाख सैनिकों वाली एक नयी राष्ट्रीय सेना का गठन किया। इस सेना के चुने हुए सैनिकों को जार के सब आदेशों का पालन करने की ही तनख्वाह मिलती थी। उसने ४८ विशाल तथा ४०० छोटे युद्ध पोतों वाली एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। इस नौसेना में ३०,००० नौसैनिक थे। जार ने अधि-धर्माध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया, और चर्च का प्रबन्ध एक समिति को सौंप दिया। इस समिति को ‘पवित्र धर्म सभा’ (Holy Synod) कहा जाता था। इस समिति का मुख्य प्रबन्धक राज्यपाल (Procurator General) कहा जाता था, और वह जार का मुस्तार होता था।

पीटर महान् ने शासन में भी निरकुशतावाद का समावेश किया। द्यूमा (The Duma) जो मध्ययुगीन संसद थी, का स्थान जार द्वारा नियुक्त एक छोटी सलाहकार समिति ने लिया। उसकी गुप्त पुलिस सदा जार के हितों की ही रक्षा करती थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पीटर महान् रूस में पूर्ण निरकुश शासनवाद का प्रतीक बन गया।

रूस का यूरोपीकरण—रूसी लोग न तो पूरी तरह से यूरोपीय थे और न पूरी तरह से एशियाई थे, बल्कि दोनों के मिश्रण का परिणाम थे। वे निर्धन तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अशिष्ट तथा गंवार थे। हालैंड, इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की यात्रा करने के बाद, उसे रूस के यूरोपीकरण की उत्कट आवश्यकता अनुभव हुई। एक कैंची लेकर, पीटर ने अपने दरबार के सामंतों की लंबी दाढ़ियों और घनी मूंछों को काट डाला। उसने इन सामंतों को जर्मन या अंग्रेजी जैकट और मोड़े पहनने का आदेश दिया। उसने फ्रांस के दरबार के फैशनो को भी नकल की। उसने उच्च वर्ग की प्रशियन महिलाओं को हरमों से मुक्त करके, तथा सार्वजनिक स्थानों में अपना मुँह ढकने की प्रथा को बन्द करके बाह्य समाज से उनके पृथक्त्व को भी समाप्त कर दिया। जार ने देश में तम्बाकू का पुनर्प्रयोग भी आरम्भ किया। उसने इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया, जिसके अनुसार जार से मिलने वाले व्यक्ति को उसके सामने झुककर अपने माथे से जमीन को छूना पड़ता था।

इसके अतिरिक्त, पीटर ने कुछ विद्यालयों तथा इंजीनियरों, सेनाधिकारियों और नौसैनिकों के प्रशिक्षण के लिये कई व्यावसायिक तथा सैनिक संस्थाओं की स्थापना की। उसने व्यापार-वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि को भी बढ़ावा दिया।

पश्चिम के लिये वातायन—अपनी विदेशी नीति में, पीटर महान् ने स्वीडन से बाल्टिक समुद्र पर स्थित एक बंदरगाह छीनने में सफलता प्राप्त की। उसने काले सागर में तर्की से भी एक बंदरगाह रूस के लिये छीना। स्वीडन के विरुद्ध उसकी महत्वाकांक्षा जून, १७०९ को पुल्तावा के युक्त में विजय पाकर उस समय पूरी हुई, जब रूस ने स्वीडन से कारेलिया, इग्रिया, एस्तोनिया और लिवानिया हस्तगत कर लिये और इस प्रकार 'पश्चिम के लिये एक वातायन' खोल दिया। पर तर्की के विरुद्ध जार सफल नहीं रहा।

कैथरीन महान् (१७६२-१७६९)—पीटर के अनेक उत्तराधिकारियों में से एक थी, कैथरीन द्वितीय, जिसने १७६२ से १७६९ तक राज्य किया। पीटर के समान वह भी पूर्णतया निरकुश और बेरहम थी। अपने देश में अपनी प्रजा के कल्याण के लिये उसने अनेक सुधार कार्य किये। अपनी विदेश-नीति के अंतर्गत उसने १७७४ में तर्की से काले सागर का उत्तरी समुद्र तट छीना। वह यूरोप के नक्शों से पोलैंड को नेस्तराबूद

करने के लिये भी जिम्मेवार थी। क्रमशः १७७२, १७९३ और १७९५ में उसने इस अभाग्य देश को टुकड़े-टुकड़े करके जीता। कैथरीन की मृत्यु १७९६ में हुई।

फ्रांस के चौदहवें लुई प्रेशिया के फ्रेडरिक महान्, रूस के पीटर महान् तथा कैथरीन से अलावा और नई निरकुश राजा हुए हैं। इंग्लैंड के प्रथम जेम्स मैक्समिलियन, आस्ट्रिया के पाँचवें चार्ल्स एव मारिया थेरसा, भारत के अकबर महान् तथा शाहजहाँ भी इसी श्रेणी में आते हैं। अतः १७वीं और १८वीं सदी में निरकुश राजतन्त्र एक सार्वभौम प्रणाली थी।

निष्कर्षस्वरूप हम कह सकते हैं कि पैतृक निरकुश शासन का सबसे बड़ा दोष यह था कि वह शासक के चरित्र पर आधारित रहता है। अब अच्छा शासक होता है, तो अच्छा शासन भी होता है, पर इस बात की कोई सुनिश्चितता नहीं है कि अच्छे शासकों का सिलसिला चलता ही रहेगा। इसलिये, अनेक शासक प्रजा के सुख और कल्याण का ध्यान रखने में असमर्थ रहे और उसके स्थान पर राज दरबार के विलास और उसकी शानोशौकत में लीन रहे। राज्य-संचालन का भार वे उन बेईमान मंत्रियों के हाथों में छोड़ देते थे, जो बेरहमी से प्रजा का शोषण करते थे। इसीलिये कुछ दिनों बाद, निरकुशतावाद के सिद्धांत की कटु आलोचना सब वर्गों से होने लगी।

उदाहरण के रूप में, फ्रांस की राज्यक्रान्ति में लोगो ने राजनैतिक निरकुशता तथा वशानुगत अभिजात वर्गीय तंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने दलितों के सामने दमनकारियों एवं अत्याचारियों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये नजीर पेश की। इसके फलस्वरूप अन्ततः प्रजातन्त्र का उदय हुआ।

प्रश्नावली

- १ निरकुश राजतन्त्र के अर्थ और उसको मान्यता को समझाइये और बतलाइये कि यूरोप में निरकुश राज्य का उदय कैसे हुआ ?
- २ निरकुश शासक के रूप में पंद्रहवें लुई पर एक समालोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
- ३ निरकुश शासक के रूप में एशिया के फ्रेडरिक महान् के कार्यों की चर्चा कीजिए।

इक्कीसवाँ अध्याय

मध्ययुग में वैज्ञानिक विचारण

(अ) विज्ञान की अक्षमताएँ

प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति—साधारणतया, ऐसा समझा जाता है कि विज्ञान 'आधुनिक युग की एक सतान है।' इसमें सदेह नहीं कि यह कथन अक्षरशः सच है, पर उन अनेक कथनों के ममान जिन्हें हम पूर्णतया और विशुद्ध रूप से आधुनिक मानते हैं, विज्ञान का जन्म भी मध्ययुग में ही हुआ था। परन्तु भौतिकी, रसायनशास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों ने इस युग में नहीं के बराबर प्रगति की। कारण, आज की भाँति इन विज्ञानों को मध्ययुग में शिक्षा का विषय नहीं बनाया गया था। इन विज्ञानों को तब प्रसंगवश, खगोल-शास्त्र, ज्यामिति या चिकित्सा-शास्त्र के सदर्थ में ग्रामर स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था। इसके अलावा, उन दिनों इन विज्ञानों के अध्ययन के लिये आवश्यक कोई विज्ञान-मन्थ्याएँ नहीं थी।

कई कारण थे, जिन्होंने मिल-जुलकर प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में बाधा पहुँचायी। इन कारणों को नीचे दर्शाया गया है.—

(१) धर्म-विज्ञान तथा दर्शन—मध्ययुग में सबसे पहले धर्म विज्ञान ने तथा बाद में दर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सच तो यह है कि धर्म-विज्ञान अध्ययन का इतना प्रिय विषय था कि उसे 'विज्ञानों की रानी' माना जाता था। उसके बाद, आदरणीय विषय थे दर्शन और तदनन्तर कानून। भौतिकी और रसायन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की पूर्णतया उपेक्षा की गयी। इसलिये मध्ययुग में कोई वैज्ञानिक प्रगति सम्भव नहीं हो पायी।

(२) जादू और अधविश्वास—प्राचीन यूनानी, रोमन, जर्मन, सेल्ट तथा अन्य आदिवासी लोग अधविश्वासों के शिकार थे। उदाहरणार्थ, प्राचीन यूनानी और रोमन जादू तथा पक्षियों की उड़ान, आसपुरुषों के कथन, शुभ तथा अशुभ दिन आदि सकेतों में विश्वास करते थे। इसी प्रकार आदिवासी लोग भी उन जैसे ही (यदि अधिक नहीं तो) अधविश्वासी थे। प्रोफेसर हेरा, मून और वेलैण्ड लिखते हैं, "इस अधविश्वास के कारण कि अमुक दिन शुभ है, अच्छे कार्यों में विलम्ब होते थे। तब-तब या रोगों को दूर करने के लिये किये गये धर्मानुष्ठानों के कारण रोगों के सही इलाज की खोज अवरुद्ध हो जाती थी। अधविश्वास प्राकृतिक विज्ञानों की प्रगति में बाधक थे।"

(३) निगमनात्मक विधि—निगमनात्मक विधि का अर्थ है, साधारण से विशेष की ओर तर्कपूर्ण प्रगति। मध्ययुग के विद्वानों की आदत पड़ गयी थी कि प्रकृति के विषय

मे वे जो निष्कर्ष निकालते थे, वे उनके किताबी ज्ञान पर ही आधारित होते थे । प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अध्ययन द्वारा प्रकृति के रहस्यों को समझने की प्रवृत्ति ने जन्म नहीं लिया था । यह विधि निश्चित रूप से अवैज्ञानिक थी, कुछ मामलों में इसे अवश्य निर्भरणीय माना जा सकता है, पर सब मामलों में नहीं ।

(४) चर्च का विरोध—चर्च विज्ञान का कट्टर विरोधी था । प्राकृतिक विज्ञानों के प्रति चर्च के विरोध का आधार यह मान्यता थी कि मानव-जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है आत्मा की मुक्ति । इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये आर्थिक जगत् से पूरा सम्पर्क त्याग करना बहुत जरूरी है । एक सच्चा ईसाई सदा अपने से पूछता रहता था, आदमी को अपनी आत्मा छोड़कर यदि सारी दुनिया मिल जाये, तो उसे क्या लाभ होगा ?

(५) पुस्तकों की कमी—और अतः पुस्तकों की भयंकर कमी भी एक कारण था और इसी वजह से पुस्तकों के मूल्य आवश्यकता से अधिक थे । साधारणतः पुस्तकों में उन दिनों विलास की वस्तुएँ थी इस कारण भी काफी हद तक विज्ञान की प्रगति में बाधा उपस्थित हुई ।

(आ) वैज्ञानिक प्रगति

अधविश्वासों, भयों, जादू में अधविश्वास, अज्ञान, पूर्वाग्रह तथा असह्य गलतियों और विसंगतियों के बावजूद, मध्ययुग में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई ।

यूनानियों और अरबों के प्रति ऋण—मध्ययुग के विज्ञान यूनानियों और अरबों के बहुत अधिक ऋणी थे । उन्होंने प्रकृति के बारे में प्रायः सब कुछ जान लिया, जो प्राचीन यूनानियों और रोमनों को अरस्तू की रचनाओं और अनेक अरबी ग्रन्थों के अनुवाद के माध्यम से ज्ञात था इसके अतिरिक्त स्पेन में मुस्लिमों के तथा सिसली में यूनानियों और अरबों के संपर्क में आये, तो इन लोगों से खगोल-विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, गणित और भूगोल में विषय में बहुत कुछ जानने को मिला । पर, उनकी अधिकांश जानकारी त्रुटिपूर्ण थी ।

कीमिया—अत्यन्त प्राचीन काल से मनुष्य 'पारस-पत्थर' तथा 'अमृत' में विश्वास करता चला आया है । इस विश्वास के अनुसार, पारस पत्थर में स्पर्श मात्र से प्रत्येक वस्तु स्वर्ण बन जाती है तथा अमृत पान करके मृत्यु पर विजय पायी जा सकती है । मध्ययुग के वैज्ञानिकों ने पारस-पत्थर की खोज करने तथा अमृत को बनाने के लिए प्रयोग किये । ये सब प्रयोग रसायनों और घातुओं के अध्ययन से संबंधित थे, और इस अध्ययन को कीमिया कहा जाता था । यही अतः प्रारम्भिक रसायन शास्त्र के रूप में विकसित हुई ।

चिकित्सा-शास्त्र, शल्यक्रिया, तथा भौतिकी—मध्ययुग के विद्वानों ने विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में कुछ योगदान दिया। ये क्षेत्र थे—चिकित्सा-शास्त्र, शल्यक्रिया, भौतिकी की कुछ शाखाएँ जैसे गति-विज्ञान और प्रकाश विज्ञान। सालेर्ना विश्वविद्यालय में स्त्री-रोग विज्ञान, प्रभूत विज्ञान तथा नेत्र-विज्ञान का प्रशिक्षण आरम्भ किया गया था। इस प्रशिक्षण में गालेन और हिप्पोक्रेटीज की रचनाओं का भी उपयोग किया गया था।

गणित—इन विद्वानों ने शून्य, दशमलव-पद्धति, द्विघाती समीकरण तक की त्रिजगणित, यूक्लिड की ज्यामिति और समतल तथा गोलीय त्रिकोणमिति को अपनाया।

और अतः में उन्होंने नक्शे बनाने के लिये अक्षांशों और देशान्तर रेखाओं को अपनाया।

वैज्ञानिक विधि—सही मानों में वैज्ञानिक विचारण की आधार-शिला मध्ययुग में बाये के एडेलार्ड तथा रोजर बेकन जैसे विद्वानों ने रखी थी।

बाये के एडेलार्ड बारहवीं सदी के एक अग्रज थे। एडेलार्ड ने अपनी कृति 'प्रकृति के बारे में प्रश्न' में प्रकृति के प्रत्यक्ष अध्ययन और अवलोकन पर, पुस्तकों पर निर्भर रहने की अपेक्षा, अधिक जोर दिया है।

रोजर बेकन भी अग्रज थे और तेरहवीं सदी में जन्मे थे। वे जिन लोगों में लोक-प्रिय थे, वे उन्हें 'चमत्कारिक डाक्टर' कहते थे। वे वैज्ञानिक जानकारी के क्षेत्र में अपने समकालीनों से चमत्कारिक ढंग से ब्रह्म आगे थे। उन्होंने कहा था कि "हमें अरस्तू का आँख मीचकर अनुकरण नहीं करना चाहिये, बल्कि अपनी जिज्ञासापूर्ति के लिये स्वयं प्रयोग करने चाहिये।" वस्तुतः उन्होंने इस सम्बन्ध में इतनी तीखी बात भी कही थी। "यदि मेरा बस चले, तो मैं अरस्तू की सब किताबों में आग लगा दूँ, क्योंकि उनके अध्ययन से समय नष्ट होता है, भूलें होती हैं, तथा अज्ञान में वृद्धि होती है।" उन्होंने "सृजित विश्व के ज्ञान के माध्यम से उसके सृजक के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की" जोरदार सिफारिश की थी। सैद्धांतिक रूप से, वे अरस्तू के लेखन पर पूर्णतया निर्भर रहने के स्थान पर प्रयोगशाला के माध्यम से अनुसंधान करने के जबरदस्त समर्थक थे।

रोजर बेकन को यांत्रिकी, प्रकाश-विज्ञान और रसायन-शास्त्र की अद्भुत समझ थी। बारूद या ऐसे ही किसी विस्फोटक पदार्थ की रचना की भी उन्हें जानकारी थी, ऐसा प्रतीत होता है। बेकन एक प्रकार के भविष्यवक्ता भी थे। उन्हें यह अनुभूति हो चुकी थी कि विज्ञान के प्रयोग द्वारा आदमी एक दिन उड़ने लगेगा कार की सवारी, कर सकेगा और बिना चप्पुओं के जहाजों की यात्रा करेगा।

आविष्कार—प्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में, मध्ययुग में अनेक ईजादे और आविष्कार हुए। ऐसे कुछ असामान्य आविष्कार थे—गटनबर्ग का मुद्रणालय, चुम्बकीय सुई वाला नाविकों का कपास (कुतुबनुमा), चिमनी बाल्ब, सीसे की नलकारी, काँच की खिड़कियाँ,

पेण्डुलम घड़ियाँ, पाइप-आर्गन और यांत्रिक ताले । बारूद तथा नये रजको का आविष्कार भी हुआ ।

(इ) विज्ञान के क्षेत्र में अरबों का योगदान

(१) गणित के क्षेत्र में अरबों का योगदान

(१) अकगणित—अकगणित के क्षेत्र में अरबों ने शून्य एवं १ से लगाकर १० तक के अकों का आविष्कार किया । [अतः इन अकों को अरबिक-अंक कहते हैं । दशमलव प्रणाली के प्रणेता एवं आविष्कारक भी वे ही माने जाते हैं । तथापि तथाकथित अरबिक अकों के जिसमें शून्य भी शामिल हैं, अरबिक साहित्य में प्रयुक्त होने के एक हजार वर्ष पहले भारतीयों को उनकी जानकारी थी । ये अंक अशोक के २५८ वी० सी० के शिलालेखों में पाये गये । अतः अब यह सार्वभौम रूप से माना जाने लगा है कि अरबों ने इन अकों को जिनमें शून्य भी शामिल है, भारतीयों से सीखा । यहाँ तक कि लैप्लैस ने भी माना है कि “भारत ने दस प्रतीकों द्वारा अकों की अभिव्यक्ति की कुशल प्रणाली, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अंक के मूल्य की पृथक् स्थिति होती है, हमें दिया । इस गम्भीर और महत्वपूर्ण विचार के वास्तविक गुणों को जो आज इतने सरल प्रतीत होते हैं, जानने में हमने उपेक्षा बरती है ।”

इसी प्रकार आर्यभट्ट को ५वीं शताब्दी में हुए थे और ब्रह्मगुप्त जो ७वीं शताब्दी में हुए थे दशमलव प्रणाली के प्रणेता माने जाते हैं । उन्हें दशमलव प्रणाली का पूर्णरूपेण ज्ञान था । इसके बहुत दिनों बाद अरबों एवं सीटियों ने इसका उपयोग करना सीखा था । जब चीन में बुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ तो चीनियों ने बौद्ध भिक्षुओं से दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया । अपने युग के महाद् गणितज्ञ (८५० ई०) मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़्मी ने बगदाद में इस प्रणाली को पहले-पहल प्रारम्भ किया था । सारटन के अनुसार एशिया एवं योरोप में उपलब्ध सबसे पुराना प्रलेख जिसमें शून्य का इस्तेमाल किया गया था, ८७३ ई० का एक अरबिक प्रलेख है । भारत में इसकी जानकारी होने के तीन वर्ष पहले परन्तु आमतौर से माना जाता है कि अरबों ने भी भारत से सीखा । और इसके पश्चात् उन्होंने पश्चिमी देशों के निवासियों को इसका इस्तेमाल बताया । डाक्टर वैशम ने भी यह कहकर इसकी पुष्टि की है कि बहुत दिनों से ऐसा माना जाता था कि अकों की दशमलव प्रणाली का आविष्कार अरबों ने किया था, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । अरब स्वयं गणित (मैथेमेटिक्स) को ‘हिंदी सत’ अर्थात् भारतीय कला कहते हैं । इसमें अब कोई सन्देह नहीं है कि दशमलव प्रणाली एवं गणित सम्बन्धी अन्य ज्ञान और जानकारी, अरब मुस्लिमों ने भारतीय पश्चिमोत्तर के निवासियों से जिनके साथ व्यापार करते थे, प्राप्त की अथवा जब उन्होंने ७१२ ई० में सिन्धु प्रान्त पर विजय प्राप्त की तभी इसका ज्ञान उन्होंने वहाँ के निवासियों से प्राप्त किया ।

(२) बीजगणित—ऐसा प्रतीत होता है कि बीजगणित का विज्ञान स्वतन्त्र रूप से दोनों ही हिन्दुओं एवं यूनान निवासियों द्वारा विकसित किया गया है। परन्तु इनके लिये अरबिक नाम (अल-जब्र, जिसका अर्थ मगजन होता है) अपनाने से यह निदेजित होता है कि यूनानियों की अपेक्षा अरबों ने भारत में सीखकर पश्चिमी योरोप के देशों में इसका प्रचार एवं प्रसार किया। (यह कथन डाक्टर मोनियर विनियम्स का है)। तथापि ऐसा विश्वास किया जाता है कि अरबों ने द्वितीय अग के ममीकरणों तक बीजगणित को विकसित कर पश्चिमी देशों के लोगों को बताया।

(३) ज्यामिति एवं रेखागणित—ज्यामिति या रेखागणित के विज्ञान के संबंध में माना जाता है कि अरबों ने इसे यूनान निवासियों से सीखा तथापि उन्होंने ट्रिगनो-मेट्री में स्पर्श रेखा (Tangent) एवं सह स्पर्श रेखा (Co-tangent) का आविष्कार किया।

(11) चिकित्सा शास्त्र में अरबों का योगदान

चिकित्सा विज्ञान में अरबों ने काफी प्रगति की थी। इटली का सलेरेनो विश्व-विद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से चिकित्सा-शास्त्र को पढ़ाया जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अरब शल्य चिकित्सक बहुत बड़े-बड़े आपरे-शन करते थे और पागलपन का इलाज भी वैज्ञानिक ढंग से करते थे। फिर भी अरबों ने चिकित्सा की कई शाखाओं का ज्ञान भारतीयों में प्राप्त किया। नष्टर या टीके लगाने की प्रक्रिया को अरबों ने भारत में सीखा था। इसके पश्चात् तुर्कों निवासियों, स्पेन निवासियों, अग्नेजों और अन्य योरोपियों ने इसे अरबों से सीखा। ऐसा प्रतीत होता है कि अरब चिकित्सकों एवं शल्य चिकित्सकों ने चरक के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था और उसे अरबी भाषा में अनूदित भी किया। एक अरब लेखक, सेरापियन ने अपने ग्रन्थों में चरक का उल्लेख जरच के नाम से किया है, दूसरे अरब लेखक श्री अहूजेस ने चरक का उल्लेख गरक के नाम से किया है। इसके अलावा खलीफा हासन-अल-रगीद के दरबार में दो हिंदू चिकित्सक मनका और सालाह रहते थे। अतः ससार में भारतीय ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार इन्हीं माध्यमों के जरिये हुआ।

(111) विज्ञान की अन्य शाखाओं में अरबों का योगदान

अरबों ने कई विद्यापीठों की स्थापना की जिसमें बगदाद, काहिरा सब कार-डोवा के विश्वविद्यालय भी शामिल थे, जहाँ पर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विधिवत् अध्ययन एवं अव्यापन कराया जाता था। इन विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े-बड़े विद्वान् व्यक्ति शिक्षक का कार्य करते थे। ये अरब विद्वान् शिक्षाविद् एवं शास्त्री यूनानियों, फारस निवासियों एवं भारतीयों द्वारा प्रणति एवं लिखित विज्ञान, चिकित्सा, गणित तथा

साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषा में करते रहते थे । इन ग्रन्थों के अनुवादों के आधार पर अरबों ने विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे गणित शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र एवं भाषा विज्ञान आदि में कुछ प्रगति की और सफलता हासिल की । पूर्वोक्त ससार के भिन्न-भिन्न भागों से विज्ञान एवं कला की विभिन्न शाखाओं का ज्ञानार्जन करने के पश्चात् अरबों ने उसे पश्चिमी ससार के देशवासियों को सिखाया । फलतः मानव-इतिहास में इन्हीं तथ्यों के कारण अरबों का महत्वपूर्ण स्थान है ।

प्रश्नावली

- १ मध्ययुग में विज्ञान की प्रगति में जो बाधाएँ थी, उनकी चर्चा कीजिये ।
- २ संक्षेप में मध्ययुग की वैज्ञानिक उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए ।
- ३ रोजर बेकन पर एक विस्तृत नोट लिखिए ।

बाईसवाँ अध्याय

पुनर्जागरण

भूतकाल का पुनरुज्जीवन—पुनर्जागरण क्या है ? 'पुनर्जागरण' का अर्थ होता है पुनर्जन्म । इसका अर्थ है ग्रीकवासियों और रोमवासियों की प्राचीन सस्कृति को जीवित रखना । भूतकाल फिर भी भूतकाल होता है और उसे जीवित नहीं किया जा सकता है । पुनर्जागरण काल के लोगो ने यूरोप और मध्य युग पर आधारित नयी सस्कृति का विकास किया, जो उन्हें ग्रीक और रोम के साहित्य, भवन-निर्माण, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान और यत्र विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त हुआ था । इसमें उन्होंने नये विचारों और प्रेरणाओं को जोड़ दिया ।

विश्लेषणात्मक भावना—मध्ययुग में मनुष्य की कार्यशीलता चर्च के पोषक द्वारा नियंत्रित थी और पथ-प्रदर्शन भी उन्हीं के द्वारा होता था । चर्च के पोषक द्वारा अनुमोदित और स्वीकृति प्राप्त किसी भी वस्तु को शाश्वत सत्य माना जाता था ।

चर्च का प्रभुत्व लगभग सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर था, जिसमें आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस और नेपल्स के विश्वविद्यालय भी थे । चर्च की सत्ता के बारे में कोई कुछ भी प्रश्न नहीं कर सकता था । मानव मस्तिष्क वास्तव में पोप की सत्ता द्वारा गुलाम बना लिया गया था । किंतु पुनर्जागरण ने तर्क और वैज्ञानिक मस्तिष्क का नया दौर प्रारम्भ कर दिया । उस काल के लोगो ने चर्च के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अगुली उठानी शुरू कर दी थी और स्वयं के सिद्धांतों और मतों की रूपरेखा की रचना करनी आरम्भ कर दी थी । चर्च द्वारा सत्य बतलाई गयी प्रत्येक बात को लोग वैज्ञानिक कसौटी पर कसने लगे और इस प्रकार विश्लेषणात्मक भावना वैज्ञानिक मस्तिष्क इस युग पर हावी हो गया । प्रो० एच० ए० डेविस लिखते हैं, "पुनर्जागरण शब्द, स्वतंत्रता-प्रिय साहसी व्यक्तियों के साहसिक विचारों के पुनर्जन्म की ओर संकेत करता है, जो मध्ययुग की धार्मिक सत्ता द्वारा सकुचित दायरे में बाँध दिये गये ।"

मानवतावाद की भावना—पुनर्जागरण की तीसरी विशेषता मानवता थी । मध्ययुगीन साहित्यकारों और कलाकारों ने अपना ध्यान धार्मिक विषयों पर केन्द्रित रखा था, जबकि पुनर्जागरण काल के विद्वानों और कलाकारों ने अपना मानवता पर केन्द्रित किया । तपस्या, अलौकिकता और तर्कसंगत की बजाय, स्वाभाविकता, मानवता और सांसारिक सुख को प्राथमिकता दी गयी ।

महान् आंदोलन—पुनर्जागरण विज्ञान पर आधारित व्यक्ति की जिंदगी के हर क्षेत्र में स्वतंत्र और भयरहित स्पष्ट विचारों की शक्ति की पुनर्चेतना लाने का महान्

आदोलन था । प्रो० एड्वि गिसल के अनुसार, पुनर्जागरण इसलिये मनुष्य के अधिकारों को जानने और स्वयं की चेतना और ब्रह्माण्ड के प्रति पुनर्जागरणता का एक आदोलन था जो समस्त यूरोप में फैल गया था और उसका प्रभाव लगभग दो शताब्दी (१४०० से १६००) तक रहा । पुनर्जागरण युग इस तरह जिंदगी के हर क्षेत्र में बौद्धिकता, मानवता, विश्लेषणात्मक भावना तथा उत्साह और आनन्द के विशेष गुणों से पूर्ण था जो ग्रीक और रोम के उच्चकोटि के महाकाव्यों के अध्ययन से प्राप्त हुआ था ।

सक्षेप में प्रो० एच० एस० लूटक्स लिखते हैं, पुनर्जागरण ऐसा ऐतिहासिक काल था जो चित्रकला, शिल्प, भवन-निर्माण की कला, संगीत, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र में निपुणता के कारण विशिष्ट है । यह आर्थिक गिलाय्यास और यूरोपीय समाज के ढाँचे में और राज्यों के संगठन में भी परिवर्तन का युग था, और सबसे अन्त में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, पुनर्जागरण ने ईसाई चर्च को प्रभावित किया जिसका निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी तक यूरोपीय सम्यता पर पदासीन था ।

पुनर्जागरण के कारण—यूरोप में पुनर्जागरण काल के आने के कई कारण थे । उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) मूल विचारक—मध्य युग में मनुष्य के सारे कार्यकलापों और दिल-विभाग पर चर्च की सत्ता का अधिकार था । लेकिन समय के साथ-साथ कुछ विद्वान् स्वतंत्र रूप से सोचने लगे थे और हर चीज को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने लगे थे । ऐसे मूल विचारक ही पुनर्जागरण युग का प्रारम्भ करने के लिये उत्तरदायी थे । पीटर एवलर्ड, रोजर बेकन, अलबर्ट्स मेगनस, थॉमस एक्विनास, सेट फ्रांसिस और दांते जैसे लोग इसकी आत्मा थे । इन सभी ने लोगों में विश्लेषणात्मक भावना, वैज्ञानिक भस्तिष्क भर दिया । इन्होंने खुले तौर पर चर्च के सत्ताधिकारियों और अरस्तू को चुनौती दी । विश्व निर्माता का ज्ञान उसके द्वारा निर्मित ससार के द्वारा ही पाने पर बल दिया । बेकन ने घोषित किया, “अगर मेरा वश चले तो मैं अरस्तू की सारी पुस्तकें जला दूँ, क्योंकि इनका अध्ययन केवल समय की बर्बादी, गलतियों का जन्म और अज्ञान को बढ़ाता है ।” अरस्तू की पुस्तकों पर निर्भर रहने की बजाय, बेकन ने प्रयोगशाला की खोजों और तर्कों की प्रयोग करने की सिफारिश की । जो कुछ भी तर्क के दायरे के बाहर है, उसे फौरन अस्वीकृत कर देना चाहिए । ऐसे मूल विचारक पुनर्जागरण के संचालक थे ।

२ छापाखाने की खोज—छापाखाने की खोज से पहले किताबें हस्तलिखित हुआ करती थीं और इसलिये ज्ञान को दूर-दूर तक फैलाना बहुत मुश्किल था । लेकिन छापाखाने की खोज के कारण पुस्तकों की इतनी बिक्री ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया । १५वीं शताब्दी के मध्य में जान गटनबर्ग ने मेडनामे जर्मनी में प्रथम बार

सफलतापूर्वक न हटाने जा सकने वाले टाइपो के साथ पहले छापाखाना को सफलतापूर्वक चलाया। विलियम काक्सटन ने इंग्लैंड में इसका अनुकरण किया। इली और हगरी में भी इन्हें शुरू किया गया। प्रो० एडिथ सामेल के अनुसार छपाई सिंचाई का स्रोत बन गयी जिनने समार के ज्ञान की उपज में वृद्धि कर दी। चूँकि छपाई, हाथ ने निखने के बजाय अधिक ठीक (उपयुक्त) थी, इसलिए मुद्रित किताबें इस दृष्टिकोण से अधिक विश्वसनीय थी।

३ कुस्तुनतुनिया का पतन—कुस्तुनतुनिया नामक नगर पूर्वी रोम राज्य की राजधानी थी। मन् १४५३ में यह आटोमन तुर्कों के हाथों में आ गया। फलस्वरूप ग्रीक विद्वान् और विचारक अपनी हस्तलिखित पुस्तकों के साथ यूरोप के विभिन्न शहरों को चले गये लेकिन अधिकांश इटली चले गये जहाँ उन्होंने धीरे-धीरे लोगों में विश्लेषण की भावना और पूर्वरचित पुस्तकों के अध्ययन के प्रति उत्साह उत्पन्न कर दिया। जाहिर है, इसने पुनर्जागरण के लिये नयी प्रेरणा को जन्म दिया।

४ यूरोप और एशिया के मध्य संबंध—पश्चिमवासियों और पूर्ववासियों का धर्म प्रचार द्वारा एक-दूसरे के नजदीक आना और नये खोजे गये समुद्री रास्तों ने न सिर्फ धन ला दिया, बल्कि जिदगी प्रादुर्भाव को स्वतंत्र रूप से देखने की अतः प्रेरणा और व्यापक दृष्टि पैदा कर दी, जो एक बहुत बड़ी सीमा तक पुनर्जागरण की प्रेरणा का कारण रहा।

५ शासकों, पोप और कुलीन परिवारों का संरक्षण—प्रगतिशील शासकों, पोपों और कुलीन परिवार इस नयी क्रांति के संरक्षक बन गये। यूरोप के शासकों जैसे, फ्रांस के शासक प्रथम फ्रांसिस, इंग्लैंड के हेनरी अष्टम, स्पेन के चार्ल्स पंचम, पोलैंड के सिगमंड प्रथम, डेनमार्क के क्रिश्चियन द्वितीय ने मुक्त हृदय से पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया और नये विद्वानों और व्यक्तियों को अपने दरबारों में निमंत्रित किया। इसके अलावा रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ पोपों ने ग्रीक-रोम के प्राचीन साहित्य के अध्ययन को हर तरह से प्रोत्साहित किया। पोप निकोलस पंचम ने जो स्वयं एक महान् विद्वान् थे, वेटिकन शहर में प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों को संग्रहीत करना शुरू कर दिया, लियो दसवाँ नामक पोप प्राचीन कला, शिल्प, चित्रकला, संगीत और साहित्य का महान् प्रेमी था और इसलिये उसने भी उन्मुक्त हृदय से पुनर्जागरण को संरक्षण प्रदान किया। कुछ धनी, सम्राट और प्रभावशाली परिवारों ने कलाकारों, वैज्ञानिकों और साहित्यिकों को पुनर्जागरण युग में संरक्षण प्रदान किया। फ्लोरेस के चिकित्सक परिवार ने फ्लोरेस में एक संस्था की प्रस्थापना की जो पूर्णतः प्लेटो के दर्शन के अध्ययन को समर्पित थे। फेडिकी परिवार ने पुनर्जागरण के कलाकारों, चित्रकारों, शिल्पियों और साहित्यकारों जैसे माइकेल एंजेलो, लियोनार्डो द विंशी और वर्टलोडो आदि को संरक्षण

प्रदान किया। सामान्यतः पुनर्जागरण के उत्थान, विकास और प्रसार के मूलाधार यही थे।

६ पुनर्जागरण का उद्भव—सभी यूरोपवासी राज्यों ने पुनर्जागरण में कुछ न कुछ सहयोग दिया था, लेकिन इटली में इन सबका स्रोत 'यूरोप का स्कूल' सिद्ध हुआ। प्राचीन ग्रीक के एथेन्स की तरह, जिससे अन्य यूरोपीय देशों ने प्रेरणा और जीवन प्राप्त किया। डा० विल दुरांट लिखते हैं, 'इटली ने प्राचीन ग्रीक और रोम की पुनर्खोज की और प्राचीन साहित्य सबधी विद्वत्ता की स्थापना की और लैटिन को फिर से एक पौरुषमयी भाषा और सार शक्ति बना दिया। उसने अपनी भाषा और आत्मा को पुनः खोज निकाला था, देशी भाषाओं को नये स्तर की शैली और आकार प्रदान किया था, पद्य की रचना प्राचीन श्रेष्ठ भावना से की थी यद्यपि वह जवान और विचार से आधुनिक रही और जिसकी जड़े उसकी अपनी समस्याओं में अथवा ग्रामीण अचल के दृश्य-दृश्यावलियों और व्यक्तियों में थी।'।

इटली में ही साहित्य, भवन निर्माण-कला, शिल्प, चित्रकला, संगीत और विज्ञान विशिष्ट सर्वोत्तम कृतियाँ दूसरों के लिये सब प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आमतौर पर यूरोप के सभी देशों ने इटली के विद्वानों, नये शिक्षण और नयी कला के अव्यापकों को निमंत्रित करने के साथ-साथ उनका स्वागत किया। यूरोप के सभी भागों के विद्यार्थी और विद्वान् पुनर्जागरण की नयी शराव पीने इटली गये। प्रो० एच० ए० एल० फिशर के अनुसार "दो सौ वर्षों (१३४०-१५४०) तक इटली के नगरों ने कला, विद्वत्ता और साहित्य का इतनी अधिक सत्ता में निर्माण किया जैसा सत्तर एथेन्स के वैभव के पश्चात् कभी नहीं देख पाया था।"

निम्नलिखित तत्व इटली में पुनर्जागरण का प्रारम्भ करने वाले कारण थे

१ वह स्वाभाविक था—डा० एच० ए० एल० फिशर का मत है कि यह स्वाभाविक ही था कि यूरोपीय कला और साहित्य ने ऐसी जगह जन्म लिया "जहाँ प्राचीनता का सगमरमर, वृक्षों और झाड़ियों में अभी भी दमक रहा है, और जहाँ पुरातन से चली आ रही मानव-शिक्षा को कभी भी पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया गया।"

२. प्राचीन अवशेषों का आकर्षण—इटली प्राचीन रोमवासीयों के यश का केन्द्र था। इस तरह प्राचीन रोम के सभी ऐतिहासिक खडहर और भग्नावशेष विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित और निमंत्रित कर रहे थे। इटली से प्राचीन सभ्यता अभी लुप्त नहीं हुई थी। लैटिन का अधिकांश साहित्य मठों में सहेज कर छुपा दिया गया था। डा० एच० ए० एल० फिशर का कहना है कि "यहाँ अंतिम रूप से वे

ध्वसावशेष प्रतिलिपियाँ, सिक्के और पदक थे जो आमंत्रित करते से लगते थे और पेट्रार्क के दिनों से विद्वानों को खोज करने के लिए आमंत्रण दे रहे थे ।

३ कुस्तुनतुनिया के विद्वान्—सन् १४५३ में कुस्तुनतुनिया के पतन और आटोमन तुर्क के हाथों में चले जाने से ग्रीक विद्वान् और विचारक अपनी प्राचीन हस्त-लिखित प्रतियों और अमूल्य कला के साथ अधिकांश लोग इटली चले गये और धीरे-धीरे लोगों में स्वभावतः इतने रोम के कलाकारों और साहित्यकारों की कल्पना शक्ति को तीव्र कर दिया और उन्होंने कला और साहित्य को अनन्य विशिष्ट कृतियाँ दी जो आत्मा और लहजे की दृष्टि से मूलतः आधुनिक थी ।

४ इटली शहरों का वैभव—एशिया और यूरोप दोनों के देशों के साथ व्यापार कर इटली के शहरों ने बहुत बड़े पैमाने पर दीलत झड़ती की । इससे पहले मध्यम वर्ग के लोगों के पास कभी इतना धन नहीं था । इससे इन्हें इस बात का पर्याप्त समय मिला कि वह नये शिक्षण को प्रोत्साहित करें और दूर-दूर तक फैलायें ।

५ नये शिक्षण के लिए प्रबल लालसा—नये शिक्षण के लिए इटलीवासियों में प्रबल लालसा और उमंग भरा उत्साह था । कुछ पोपों जैसे निकोलस पंचम (१४४७-१४५५), जुलियस द्वितीय (१५०३-१५) और लियो दसवाँ (१५१३-२१) और कुछ इटली के राजकीय परिवार, जैसे कोलेस के फेडिकी परिवार ने नये शिक्षण के प्रेमियों का पृष्ठपोषण किया । डा० एच० ए० एल० फिशर लिखते हैं, इन प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों ने एक साथ एकत्रित होकर पलोरेस को यूरोप की कलापूर्ण और मेधावी राजधानी बना दिया । इसके अलावा इटली ने विभिन्न प्रकार के कार्यों में समर्थ प्रतिभा-वान् विद्वान् और कलाकार दिये । डा० एच० ए० एल० फिशर कहते हैं, "लोगों ने चित्रकला से शिल्प, शिल्प से भवन निर्माण कला और धातु के कार्यों में, और इसके साथ काव्य, दर्शन और प्राकृतिक विज्ञान में सफलता और दक्षता प्राप्त की ।" माइकेल एंजेलो, लियोनार्डो और अलबर्टी प्राचीन सर्व सिद्धांतों के उदाहरण हैं ।

१६वीं शताब्दी के मध्य में देश राजनीतिक प्रभाव के कारण स्पेन के अधीन हो गया तथा इटली के रचनात्मक युग का अंत हो गया तो भी पुनर्जागरण संपूर्ण यूरोप में फैल चुका था ।

(इ) पुनर्जागरण का विकास और प्रसार

साहित्य में पुनर्जागरण—पुनर्जागरण के साहित्य में मानवतावाद और धर्म-निरपेक्षता के दर्शन होते हैं । साथ ही यह लैटिन भाषा में न लिखा जाकर आम जनता की भाषा में लिखा गया था, प्रादेशिक भाषा में जो वास्तव में मध्य युग में विकसित हुई थी ।

१ इटली के लेखक—निकोलो मचीअवती का नाम प्रादेशिक लेखको में अग्रणी है। उन्होंने बहुत-सी ऐतिहासिक कृतियाँ लिखीं जिनमें से 'प्रिस' ममार भर के राज-कुमारों के लिये विशिष्ट मार्गदर्शिका साबित हुई। इटली में दाते की डिवाइन कामेडी का

अनुवाद हुआ और छापी गयी। ऐरिस्टो ने इटली में 'आरलेडो फ्यूरिसो' काव्य की रचना की, और तासों ने 'जेरुसलम डिवरर्ड' महाकाव्य की रचना की। वैसे दाते इटली के काव्य का जन्मदाता माना जाता है, उसी तरह गीओवन्नी थोसिस-सिनो (१३१३-१३७५) इटली गद्य साहित्य

अध्ययनरत विद्वान्

का जन्मदाता था और 'डेकमरान' जान की उत्तेजक लघु कहानियों का सग्रह लिखा, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुई।

२ जर्मन लेखक—जर्मनी में मार्टिन लुथर ने बाइबिल का अनुवाद कर जर्मनी साहित्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया।

३ स्पेन के लेखक—अपने समय के सबसे अधिक योग्य लेखक सेरवतेस ने अमर योन लिखा जिसे पुर्नजायत युग के साहित्य की सुन्दरतम और अद्भुत भेंट माना जाता है। इसके अलावा लोपे दे वेगा और काल्ड्रन ने स्पेन की भाषा में नाटकों और काव्यों की रचना की।

४ पुर्तगाली लेखक—इसी बात पर पुर्तगाली साहित्य में कामोन्स ने वास्को-डिगामा की अद्भुत यात्रा और खोज का वर्णन करने वाला अमर महाकाव्य "ल्युस-कस" लिखा।

५ फ्रांसीसी लेखक—माइकेल द मार्टेज (१५५३-९२) ने अपने निबन्धों द्वारा और फ्रांसिस रावेलो (१४९०-१५५३) ने अपनी कविताओं द्वारा, १७वीं शताब्दी में मुख्यतः मरगनुटासे फ्रेंच साहित्य के स्वर्ण युग के द्वार खोल दिये।

६ डच लेखक—डिसीडर अस इरेसमस (१४६६-१५३६) ने 'इन प्रेज आफ फोली' नामक अमर कृति लिखी।

७. अंग्रेजी लेखक—१६वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य अपनी प्रसिद्धि के उच्चतम शिखर को पहुँच गया था। अंग्रेजी के महान साहित्य की अनवरत धारा बहती

रही। अग्रेजी काव्य के जन्मदाता जिओकेरी चौसर ने 'केटलबरी टेलस' लिखी। फ्रांसिस बेकन ने 'दि ग्रेटेस्ट, वाह नेस्ट एंड मीनेस्ट आफ मैनकाइड' निबध लिखे। सर थामस मूरे ने 'यूटोपिया' लिखा। मिल्टन ने 'पैराडाइज लास्ट' नामक अमर महाकाव्य की रचना की, क्रमेर ने 'बुक आफ कामन प्रेयरर्स' लिखा, वेन जानसन, क्रिस्टोफर मारले, और शेक्सपियर ने रोमाचक, मोहक नाटक और एकाकी लिखे।

इस तरह पूरे यूरोप में, लगातार साहित्य में विभिन्न भाषाओं में साहित्य लिखा जाता रहा, जो प्रादेशिक लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इससे अंत में राष्ट्रीय साहित्य और साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ।

कला में पुनर्जागरण—मध्य युग में कला के सभी रूप, ईसाई चर्चों द्वारा पूर्णतः प्रभावित थे। उसने सिर्फ ईसाई धर्म गुण और रहस्य ही दिखाये। इसलिए यह प्रवृत्ति कठोर, रूढ़िग्रस्त और विचित्र थी। यह मानवतावाद और स्वाभाविकतावाद से बिल्कुल शून्य थी।

सृजनकारी पुनर्जागरण युग में गिरजाघर के प्रभुत्व का तीव्र विरोध किया। पुनर्जागृति के कलाकारों और भवन निर्माण कर्त्ताओं ने सर्वप्रथम इटली और फिर यूरोप के अन्य भागों में सुन्दर, भव्य, जीवत और शोभा में अद्वितीय, सतुलित आकार वाले और रंगों के सुन्दर मेल से युक्त, कला और भवन शिला का निर्माण किया। पुनर्जागृति की कला में मानवतावाद और स्वाभाविकता की आत्मा का दर्शन सहज ही हो जाता है।

१. भवन निर्माण कला—मध्ययुगीन नगर और मकान मुख्यतः बचाव और सुरक्षा के लिये बनाये गये थे न कि सुख, आराम और उनको ठाट-बाट की सुविधा के लिये। प्राचीन ग्रीक भवन कला सम्बन्धी व्यवस्था—डारिक, लानिक और क्रानिकायिन का इस्तेमाल हर तरह के भवनों के लिए पुनः और प्रचुर मात्रा में किया गया। १६वीं शताब्दी में रोम में सेट पीटर चर्च में यह अपने उत्कर्ष को पहुँच गया था और यह दो महान् कलाकार और भवन निर्माणकर्त्ता राफेल और माइकेल एंजेलो की देखरेख में बना था। १७वीं शताब्दी में सर क्रिस्टोफर वर्न ने इसी तरह का सेटपाल का मुख्य गिरजाघर बनवाया। यह दोनों और वेनिस में सेट मार्क और डागे के राजमहल भी पुनर्जागृति युग के भवन सम्बन्धी उत्कृष्ट नमूने हैं।

२. शिल्पकला—पुनर्जागरण काल में शिल्पकला की कला में मानवतावाद और स्वाभाविकवाद का प्रचुर मात्रा में चित्रण किया गया था। इटली के फ्लोरेंस में निम्नलिखित चार अग्रणी और अनुपम शिल्पकार थे—वे इस प्रकार थे :—

लारेनजो घिबर्टी (१३७८-१४५५)—लारेनजो घिबर्टी १५वीं शताब्दी के प्रथम प्रमुखतम नये शिल्पकार थे। इन्होंने फ्लोरेंस की बैपिस्ट्री के अद्भुत और भव्यतम द्वारों पर छेनी चलाई जो माइकेल एंजेलो के अनुसार स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य थे।

दातेलो (१३८६-१४६६)—घिवर्टी से उम्र में कुछ ही छोटे दातेलो की शिल्प-कला में पूर्ण गहन वास्तविकता और स्वाभाविकता के गुण थे। इन्होंने वेनिस में अपनी छेनी से सेंट जार्ज और सेट मार्क की जीवन्त मूर्तियाँ बनायीं जो शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हैं। इसके अलावा इनकी यंग एजल्स की कृतियाँ जो शरीर की सुढौलता को छिपाने के बजाय दर्शाती हैं, प्रशंसनीय हैं।

ल्युका डेलो रोविया (१३९९-१४८२)—इन्होंने शिल्पकला के एक नये स्कूल की प्रस्थापना की। अपनी विशुद्ध और सरल शैली के लिए वह प्रसिद्ध था।

माइकेल एंजेलो एक क्रांतिकारी शिल्पी—भवन निर्माण कला का प्रसिद्धतम मर्मज्ञ और एक अनुपम चित्रकार माइकेल एंजेलो, हर कार्य में सिद्धहस्त और प्रतिभा-

क्रान्तिकारी शिल्प—
माइकेल एंजेलो द्वारा

वान व्यक्ति था। उसकी छेनी में जादू भरा था। उसने अपनी छेनी से फ्लोरेन्स में डेविड की एक विशाल मूर्ति बनायी, जो शरीर रचना की अद्भुत कृति है और विशाल मन्त्रिष्क में बौद्धिक श्रेष्ठता की ओर इंगित करती है। चित्रकार, एक योग्य शिल्पी, और प्रशंसनीय इसकी मोसेस की बनायी गई एक अन्य विशाल मूर्ति का हाफ ब्राइज फाइटर्, हाफ जुपिटर के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी 'पीएटा' नाम की मूर्ति में गहरे भावों को अत्यन्त यथार्थवादी रूप में दिखनाया गया है। इटली का यह शिल्पकार इतना प्रसिद्ध हो गया कि इंग्लैंड के हेनरी सप्तम और फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम ने उसे अपने-अपने देश आने के लिए निमन्त्रित किया। सोलहवीं शताब्दी में पूरे पश्चिमी यूरोप में नयी शिल्पकला पूरी तरह हावी हो गयी।

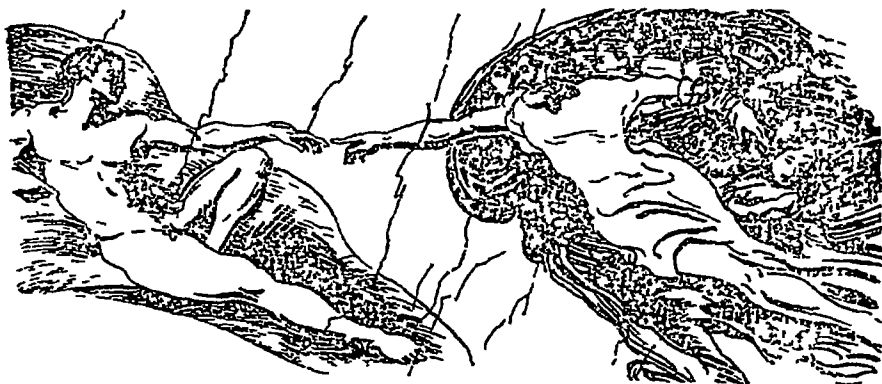
३ चित्रकारी की कला—सृजनकारी पुनर्जागरण युग में चित्र सबन्धी कला विजकुल प्राचीन थी और किसी अन्य कला को अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट पूर्णता इसी को प्राप्त थी। एक बहुत बड़ी सीमा तक नयी कलात्मक विधियों जैसे दीवार चित्रकारी फ्रेसोकस, तैल, रंग, लकड़ी पर नक्काशी आदि का आविष्कार करने के साथ-साथ उसे उन्नति और पूर्णता को पहुँचाया गया। १६वीं शताब्दी में इटली ने सत्तार को चार सबसे अधिक स्मरणीय और महान् चित्रकार दिए, अर्थात् लियोनार्डो द विन्शी, माइकेल एंजेलो, राफेल और टिटिमन।

लियोनार्डो द विंशी (१४५२-१५१९)—जन्म से ही फ्लोरेसवासी लियोनार्डो द विंशी हर कार्य में सिद्धहस्त और प्रतिभावान् व्यक्ति था। वह श्रेष्ठतम संगीतज्ञ, एक अनुपम चित्रकार, योग्य इंजीनियर, एक निपुण कारीगर और एक दार्शनिक कवि था। इसे एक वैज्ञानिक चित्रकार मानते हैं। यह सूक्ष्मतापूर्वक मनुष्य की शरीर रचना का निरीक्षण कर रहा था और रोशनी, छाया और रंगों की समस्या से सम्बन्धी दृष्टिकोणों के मूल्यों को आँकने में निपुणता प्राप्त कर रहा था। इसकी 'मोनालिसा', 'द लास्ट सुपर', 'द वर्जिन आफ द राक्स' और 'द वर्जिन एण्ड चाइल्ड विथ सेट ऐन' कला की सबसे अद्भुत सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ मानी जाती हैं। ये रंगीन चित्र आंतरिक सुन्दरता, भव्यता, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रहस्यमय आकर्षण, छाया, प्रकाश और पृष्ठभूमि में अनुपम माने जाते हैं।

लियोनार्डो द विंशी की चित्रकारी मोनालिसा

माइकेल एंजेलो (१४७४-१५६४)—माइकेल एंजेलो भी लियोनार्डो की तरह हर कार्य में सिद्धहस्त, प्रतिभावान्, अनुपम चित्रकार, अद्वितीय शिल्पी, प्रथम श्रेणी का भवन-

माइकेल एंजेलो का सिस्टाइन चैपल की दीवार पर चित्र—ईश्वर आदम को बनाते हुए

निर्माणकर्त्ता, योग्य इंजीनियर, एक महान् कवि और शरीर-विज्ञान का विद्वान् था और विज्ञान का गम्भीर विद्यार्थी था । उसकी सबसे शानदार उपलब्धि सिस्टाइन चैपेल की दीवार पर की गयी अद्भुत फ्रेसोकस की चित्रकारी है । कुल मिलाकर इसमें १४५ चित्र हैं, जिसमें ३९४ शरीरों का रसाकन है जिसमें से कुछ १० फीट ऊँची हैं । “रेखाचित्रों की शोभा, दुखद प्रेरणाशक्ति और गहरी धार्मिक अनुभूतियों ने माइकेल एंजेलो को एक अद्वितीय कलाकार बनाया । उसने अपने कुछ विशिष्ट प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति के लिये पुरुषों के यह नग्न रेखाचित्र बनाये ।” (डा० जे० ई० स्पेन)

राफेल (१४८३-१५२०)—सेनजिओ राफेल १६वीं शताब्दी के क्रांतिकारी चित्रकार, एक योग्य शिल्पी और प्रशसनीय भवन निर्माणकर्त्ता थे । वह रोम के सेंट पीटर चर्च की इमारत के निर्माणकर्त्ता थे । ‘सीसटाइन मडोना’ उनकी चित्रकारी कला की विशिष्ट उपलब्धि है । इसकी रचना की सुन्दरता और जीवत आकर्षकता ने इसे ससार का सबसे प्रसिद्ध चित्र बना दिया है ।

टिटिमन (१४७७-१५७६)—टिटिमन चित्रकला के वेनेतायन विद्यालय का प्रतिनिधि था जो पुनर्जागरण की कला को धर्मनिरपेक्ष मानता था । इनके चित्रों में ‘सुख विषयी सुन्दरता’ और वेनिस की धर्मनिरपेक्ष आत्मा का छायाकन है । टिटिमन का तैल-चित्र उनकी सबसे बड़ी देन है । वेनिस स्थित फ़ाररी के चर्च में बनी इसकी असमसन् आफ द वर्जिन ससार की सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है । प्रकाश, छाया और रंग योजना में इसकी अपेक्षा कोई और उत्कृष्ट नहीं हो पाया है ।

चित्र सम्बन्धी यह नई कला हालांकि प्राचीन समय की थी, तो भी इटली में शीघ्र ही विकसित होकर पूरे पश्चिमी यूरोप की बँपौती बन गयी । जर्मनी के अलब्रेच्ट, हूजर और होलवीन, स्पेन में विल्सक्यूज, मूरिलो और एल ग्रेसो और हालैण्ड में रुलेब्रम्स और वाम व्ह्यूके इटली के इन सिद्धहस्त कलाकारों के शिष्य बनकर बढ़िया और अद्वितीय चित्र बनाये ।

४ सगीत कला—सोलहवीं शताब्दी में इटली में सगीत कला का स्वर्णयुग था । मध्ययुग के पुराने प्रचलन और वेदों के वाद्य यन्त्रों के बजाय नये, मधुर और सगीतमय वाद्य यंत्रों को रखा गया । एक प्रकार का तारो युक्त वाद्य यंत्र, प्यानों और वायलीन लोगों के बीच लोकप्रिय और अग्रणी हो गये । स्वरों के मेल, लय और समानता पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया । सगीतकारों ने विभिन्न तानों, रागों और स्वर लहरियों का मिश्रित क्रम प्रस्तुत किया । सोलहवीं शताब्दी के रोम के सगीत विद्यालय के मुख्य प्रतिनिधि गिवनानी पालेसन्नीना और वेनेतायन सगीत विद्यालय के गिवनानी गेवरीलो और एड्रिन विलेरटे—ये सभी इस युग के महान् सगीतज्ञ थे ।

पुनर्जागरण की कला ने इस तरह जिंदगी के सभी पक्षों का वर्णन किया। सुन और दुःख, सांसारिकता और नाधुता, धनव और गरीबी इन सबको पुनर्जागृति कला में स्थान मिला।

विज्ञान में पुनर्जागरण—रोजर बेकन की जांच पढ़ाई और डेगर्ट्स द्वारा सदेहों के विचार को निफारिश, अतः आधुनिक वैज्ञानिक रूप में विकसित हुई। वैज्ञानिक गणना ने अनेक विस्मयजनक और वैज्ञानिक तरीकों को जोर पेरित किया जिन्होंने हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन में क्रान्ति ला दी।

१. एगोल विज्ञान—यह आकाश में स्थित नक्षत्रों का विज्ञान है। १६वीं सदी के मध्य तक इन क्षेत्र में यूरोप में 'पोनोमी की प्रणाली' का बोलबाला था। पोलेमी मिन का एक खगोल वैज्ञानिक था जिन्होंने इस प्रणाली का प्रारम्भ किया। इसके अन्तर्गत पृथ्वी ब्रह्माण्ड के बीच स्थित मानी जाती थी और इसमें सूर्य, चन्द्रमा और तारे इसके इर्द-गिर्द घूमते थे। यह सिद्धान्त पवित्र माना जाता था।

निकोलस कोपरनिकस (१४७३-१५४२)—निकोलस ने वैज्ञानिक अध्ययन, निरीक्षण और चिंतन के द्वारा यह मूल्य खोज निकाला कि सूर्य नक्षत्रों का केन्द्र है न कि पृथ्वी। पृथ्वी, चन्द्र और अन्य नक्षत्र सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह कोपरनिकन सिद्धान्त अपने आप में प्रान्तिवादी था, क्योंकि यह चर्च के सत्ताधिकारियों के लिए एक चुनौती थी। इसलिए वह पोप ने बहुत ज्यादा नाराज था। इसलिये उसकी पुस्तक 'द रिवालूशन ऑफ द हेवनली आरब्स' उसकी मृत्यु के बाद ही छप सकी। वास्तव में सनोस के अग्निस्टरकरा, ने इस सत्य का पता बहुत पहले लगा लिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और नाथ ही खुद भी उसी समय अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन उसकी इस घोषणा पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सत्रहवीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉन किपलर और इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, इन दोनों ने कोपरनिकन सिद्धान्त को लोकप्रिय बना दिया।

जान किपलर (१५७१-१६३०)—इसने कोपरनिकस के सिद्धान्त को साबित करने के लिये अकण्ठित के नियम बनाये, लेकिन साथ ही इस बात की ओर संकेत किया कि नक्षत्र, सूर्य के चारों ओर एक घेरे में परिक्रमा न करके दीर्घवृत्तीय रूप में घूमते हैं।

गैलीलियो (१५६४-१६४२)—कोपरनिकस के सिद्धान्तों को साबित करने के लिए इसने दूरबीन का अन्वेषण कर नया सबूत पेश किया। इसके अनुसार चन्द्रमा पर पहाड़ हैं और शनि नक्षत्र के चारों ओर छोटे-छोटे तारे हैं। तथापि इक्वीजिशन (पोतत्र द्वारा नास्तिकों पर मुकदमा चलाने वाले न्यायालय) ने उसे यातना दे

सर आइजक न्यूटन

वाच्य किया कि उसने जो कुछ सार्व-जनिक रूप से कहा है उसे वापस ले ले। उसने ऐसा ही किया कि तब भी धीमी आवाज में कहा कि सत्य की विजय होगी।

सर आइजक न्यूटन १६४२-१७२७) — उन्होंने इस बात की खोज की कि सभी आकाशीय नक्षत्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा संचालित हैं।

२ भौतिक विज्ञान—भौतिक विज्ञान में असंख्य अन्वेषण किये गये। गिलबर्ट (१५४०-१६०३) ने, जो गैलीलियो से पहले के महान् भौतिकी शास्त्री थे, चुवकीय अनुपात के प्रयोग किये। इस तरह उन्होंने विद्युत्-शक्ति के अध्ययन के द्वार खोल दिये।

स्टेविन (१५४८-१६२०) — उसने समानान्तर चतुर्भुज की शक्ति की खोज की और तरल पदार्थों के दबाव का प्रयोग किया।

गैलीलियो (१५६४-१६४२) — गैलीलियो एक चहुँमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था। वह एक असाधारण खगोल-शास्त्री और पहले के भौतिक शास्त्रियों में सबसे महान् था। मिसा गिरिजाधर में एक झूलनेवाले दीपक का वैज्ञानिक अध्ययन करके सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसने पेडुलम के सिद्धान्त की खोज की। इसके अलावा पीसा की तिरछी मीनार से भारी और हल्की गेंदे गिराकर उसने भौतिकी का एक अन्य सिद्धान्त खोज निकाला—गिरती हुई वस्तु की गति उसके वजन पर निर्भर न होकर जैसी कि अरस्तू की धारणा थी, वह पूर्णतः उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करती है। इस प्रकार गैलीलियो ने आधुनिक शक्ति तथा गति सबधी विज्ञान की नींव डाली। गैलीलियो ने वायु थर्मामीटर, जल स्थित तराजू और खगोल घड़ी की भी खोज की। उसके अन्य आविष्कार थे बैरोमीटर और तौलने का तराजू। उसने गुरुत्वाकर्षण और गति के विषय में उत्तम शोध कार्य किया और बीजगणितीय विश्लेषण तथा प्रयोगों को एक समिलित कर दिया अर्थात् दोनों को एक साथ मिला दिया।

३ रसायन-विज्ञान—इस युग में रस सिद्धि का स्थान रसायन-विज्ञान में ले लिया।

पैरासिल्लस (१४९३-१५४१) — उसने बलपूर्वक कहा कि मनुष्य के शरीर में जो भी प्रतिक्रिया होती है, उसमें रासायनिक परिवर्तन शामिल है। उसने रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग औषधि के रूप में किया।

मार्ड्स (१५१५-१५४४)—इसने सल्फ्यूरिक एसिड और ईथर से शराब बनायी ।

हेलमाट (१५७७-१६४४)—इसने कार्बन डाइ-आक्साइड की खोज की और जलपूर्वक कहा कि वायुमंडल में मौजूद हवा के अलावा अन्य गैसें भी अस्तित्व में हैं ।

४ औपधि—औपधि-विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की गयी ।

वासालियस (१५१४-१५६५)—यह नीदरलैंड का वैज्ञानिक था जिसने शरीर-विज्ञान पर एक निबन्ध लिखा जिसमें नर-काल, कार्टिलेज (एक प्रकार का सफेद पदार्थ जो बाद में हड्डियों में परिवर्तित हो जाता है), मासपेशियों, नाडियों और घमनियों, पचाने वाली और प्रजनन प्रणाली, फेफड़ों और मस्तिष्क सबका विस्तार में तथा सूक्ष्म वर्णन था ।

विलियम हार्वे (१५७८-१६५७)—इसने खोज की कि रक्त का प्रवाह हृदय से प्रारम्भ होकर घमनियों को जाता है और वहाँ से नाडियों को होता हुआ पुन हृदय को जाता है । औपधि-विज्ञान को यह एक क्रांतिकारी योगदान है ।

५ गणित—गणित-विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिम को पूर्व से अरबों द्वारा देन मिली । बीजगणित के मौलिक सिद्धांत और अरबी गिनतियाँ मुसलमानों ने दी जो कि ये दोनों प्राचीन भारतीयों से सीख चुके थे ।

टार्टगिलिया (१५००-१५५७)—फेरारी (१५२२-१५६५), विएटा (१५४०-१६०३) और केपलर (१५७१-१६३०) ने विभिन्न प्रकार के समीकरण खोज निकाले । डोसाएगल (१५९३-१६६२) ने आधुनिक रेखागणित को व्यवस्थित किया । डेसकार्टेस ने विश्लेषणात्मक रेखागणित की व्यावहारिक प्रणाली खोजी । स्टेविन (१५४८-१६२०) ने दशमलव पद्धति के वजन, माप और सिक्कों की सिफारिश की । अंत में नेपियर (१५५०-१६१७) ने लघुगणक का आविष्कार किया जिसमें उसने दशमलव बिंदु का उपयोग किया ।

६ अन्य आविष्कार और खोजें—१ छपाखाना—प्रारम्भ में छापने की कला की खोज चीन ने की । किन्तु बाद में यूरोप में भी स्वतन्त्र रूप से इसका आविष्कार किया गया । मध्ययुग में राजाओं, राजकुमारों और सामन्तों ने अपने हस्ताक्षरों को लकड़ी अथवा धातु के टुकड़ों पर कढ़वा लिया और दस्तावेजों को बंद करने लगे । बाद में कहीं पर किसी ने अक्षरों को अलग लकड़ी के टुकड़ों अथवा धातु के टुकड़ों पर बनाने की क्रिया का आविष्कार किया । सब एक ही आकार में और बाद में उन्हें एक साथ लगाकर छपाई शुरू की । टाइपो को जोड़ सकने और हटा सकने के कारण उनका चारम्बार इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता था । यह कार्य सर्वप्रथम कौन कर सका, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है । निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि

१४५० के आस-पास जान गुटेमबर्ग अपने जर्मनी के छापाखाना में जोड़े जा सकने वाले टाइपो का प्रयोग कर रहा था ।

२ बारूद—इसका मौलिक आविष्कार चीनियों ने किया था और इसका उपयोग उन लोगो ने और अरबो ने किया । १४वीं सदी के यूरोप में काँसे की तोपें बनायी जाने लगी जिनसे पत्थर के तोप के गोले दागे जा सकते थे । बाद में उनके स्थान पर लोहे के गोले और लोहे के गेद दागे जाने लगे । हाथ बंदूको का निर्माण भी होने लगा ।

३ नाविक यन्त्र या कुतुबनुमा—इसका पूर्व इतिहास स्पष्ट है । ५वीं ईस्वी में ही चीनियों को इसका ज्ञान था । एलेक्जेंडर नेकम ने अपनी १२वीं सदी की कृति में लिखा है—‘समुद्र के नाविक चुगवक लगी एक सुई का स्पर्श करते हैं जो गोल घूमने लगती है जब तक कि उसकी गति बद नहीं हो जाती, उसकी नोक उत्तर की ओर इंगित करती है ।’ साहित्य में यह सबसे पुराना ज्ञात संदर्भ है ।

चासर, महान् अंग्रेज कवि ने १३९१ में लिखा था कि कुतुबनुमा का कार्ड ३२ बिंदुओं में विभाजित होता है ।

इस प्रकार पुनर्जागरण के स्वरूप प्राचीन युग में आधुनिक विज्ञान की कई नीवें डाली जा चुकी थी ।

४ पुनर्जागरण के परिणाम—पुनर्जागरण ने अत्यन्त महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म दिया

१ विश्लेषणात्मक भावना—आधुनिक संसार को पुनर्जागरण युग की सबसे बड़ी देन है, विश्लेषणात्मक भावना का पुनर्जन्म, वैज्ञानिक मस्तिष्क, अज्ञान को जानने का औत्सुक्य और अनजाने स्थानों की खोज । मध्ययुग में मानव मस्तिष्क पोपतंत्र द्वारा जजीर से बाँध दिया गया था, गुलाम बना दिया गया था । पुनर्जागरण युग में उसको ऐसी गुलामी से मुक्ति दी गयी । तब उसने अपने आपको ऐसी वस्तुओं के आविष्कार, खोज में और विकास पद्धतियों में लगाया जिन्होंने हमारे जीवन को पहले की अपेक्षा सुखमय, संपूर्ण, अधिक सुविधाजनक और आरामदेह बनाया ।

२. मानवता की भावना—मध्ययुग में मानव-बुद्धि, शक्ति और समय का उपयोग एकमात्र धार्मिक विषयों के अध्ययन के लिये होता था । पुनर्जागरण ने इससे विद्रोह किया और मानव कल्याण तथा सुख से संबंधित प्रत्येक विषय में मनुष्य की रुचि का विकास किया । इस नयी सत्कृति के देवदूतों को मानवतावादी की संज्ञा दी गयी और इन विषयों के अध्ययन को ‘मानवशास्त्र’ का नाम दिया गया ।

३ ठोस पाठ्यक्रम—इसने स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को उनमें सीजर, निसरो, वर्जिल और होमर के साथ-साथ लैटिन, ग्रीक भाषाओं को जोड़ कर ठोस बना दिया ।

४ देशी भाषाओं को प्रोत्साहन—मानवतावाद ने देशी भाषा के साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया । लेखक अपनी-अपनी भाषाओं—इटालियन, फ्रेच, इंग्लिश, जर्मन आदि में लिखने लगे ।

५ चर्च दुर्बल हो गया—ज्यों-ज्यों विमर्श करने की भावना बढ़ने लगी चर्चा द्वारा दिये गये उपदेशों पर प्रश्न पूछे जाने लगे और जो भी तर्कहीन था, उसे अस्वीकार किया जाने लगा । फलस्वरूप अनेक लोगों ने चर्चा की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ।

६ राजतन्त्र दृढ़ बना—लोग सामंती समाज की व्यवस्था और कुशासन से तृप्त आ चुके थे । अतएव उन्होंने पुनर्जागरण युग में राजतन्त्र का समर्थन किया, ताकि वे जीवन को शांति, सुरक्षा और राजनीतिक स्थायित्व के कारण सुखमय बना सकें ।

७ बौद्धिक क्रांति—छापाखाना के आविष्कार ने एक बौद्धिक क्रांति को पूरा कर दिया क्योंकि उसके बिना पुस्तकें धनिकों के विलास के लिये थी, समाचार-पत्र अस्तित्व में नहीं आते थे और विश्वव्यापी शिक्षा असम्भव थी ।

८ तिगुनी क्रांति—बारूद के आविष्कार ने क्रांति को तिगुना कर दिया । उसने युद्ध की कला और विज्ञान में आमूल परिवर्तन कर दिया । दूसरे, उसने सामंतों, जागीरदारों, जमींदारों को तोड़ कर सामान्य लोगों को ऊपर उठाकर सामाजिक परिस्थितियों में क्रांति ला दी । तीसरे, उसने तानाशाह राजाओं की पीठ ठोक कर राजनीतिक क्रांति ला दी ।

९ जहाजरानी, उपनिवेशवाद और व्यापार-वाणिज्य—चुम्बकीय सुई के सहित कुतुबनुमा के आविष्कार ने जहाजरानी में क्रांति ला दी जिससे उपनिवेश बसे और समुद्र पार के व्यापार-वाणिज्य को बड़ी सुविधा मिली । इसी से मानव इतिहास में अनेक रक्तमय युद्ध हुए ।

१० कलाओं और विज्ञान को प्रोत्साहन—पुनर्जागरण ने विभिन्न कलाओं, शिक्षण और साहित्य के विकास को बड़ा प्रोत्साहन दिया । उसने विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और पुनः वैज्ञानिकों को जिन्होंने अनेक आविष्कार और खोजें की, संरक्षण प्रदान किया । उसने भौगोलिक खोजों का मार्ग भी प्रशस्त किया ।

प्रश्नावली

- १ पुनर्जागरण का अर्थ और उसके कारण समझाइये ।
- २ पुनर्जागरण का प्रादुर्भाव इटली में क्यों हुआ ? अपने उत्तर का कारण दीजिये ।
- ३ साहित्य और विभिन्न कलाओं में पुनर्जागरण की चर्चा कीजिये ।

- ४ विज्ञान में पुनर्जागरण की सूक्ष्म परीक्षा कीजिये ।
- ५ पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं ? उसके परिणाम समझाइये ।
- ६ निम्नलिखित पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिये .
 - (१) इटली यूरोप का स्कूल,
 - (२) साहित्य में पुनर्जागरण,
 - (३) भवन निर्माण-कला में पुनर्जागरण,
 - (४) मूर्तिकला में पुनर्जागरण,
 - (५) चित्रकला में पुनर्जागरण,
 - (६) विज्ञान में पुनर्जागरण,
 - (७) पुनर्जागरण के परिणाम ।

— — —

तेईसवाँ अध्याय

भौगोलिक अन्वेषण

(अ) यूरोप द्वारा नया विश्व क्यों खोजा गया ?

पुनर्जागरण के युग में, मानव-इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना घटी, वह थी यूरोपवासियों द्वारा दूर स्थित अनजानी भूमियों का अन्वेषण और खोज। इस प्रकार की अन्वेषण और खोजी गई भूमियों में यूरोपवासियों का बसना जारी है किन्तु एशियावासियों का नहीं। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी तत्त्व कौन से थे ?

(१) यूरोप व्यापार, वाणिज्य का भूला था - मध्ययुग में यूरोप और एशिया के बीच पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया के द्वारा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। १४५३ ई० में कुस्तुनतुनिया नगर हठधर्मी आटोमन तुर्कों के हाथ पड़ गया और उन्होंने यूरोपवासियों के लिये अपने राज्य से होकर गुजरने वाला व्यापार मार्ग बन्द कर दिया। अतएव यूरोपवासियों को नया मार्ग खोज निकालने के लिये बाध्य होना पड़ा।

(२) यूरोप पूर्वी विलासिता की वस्तुओं का भूखा था - यूरोप के धनी वर्ग को पूर्व की विलासिता की वस्तुओं का चाव हो गया था जो अफ्रीका और एशिया से व्यापार द्वारा वहाँ पहुँच रही थी। इनमें चीन का रेशम और भारत के बहुमूल्य पत्थर उल्लेखनीय थे। प्रो० वेवस्टर लिखते हैं—“मसालों के अलावा सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थर, औषधियाँ, इत्र, गोद, रंग, मुगधित लकड़ियाँ पूर्व से प्राप्त होती थी। ऐसी वस्तुओं की माँग नित्य-प्रति बढ़ती ही गयी। अतएव उन्हें पूर्व के लिये नया समुद्री मार्ग ढूँढ़ने को बाध्य होना पड़ा।”

(३) यूरोप को शौर्य तथा लाभ की भूख थी—यूरोप शौर्य तथा लाभ का भूखा भी था। अनेक युवा यूरोपवासी शौर्य में प्रेरित होकर अनजान स्थानों को निकल पड़े और इस प्रकार नयी भूमियाँ खोजी गयीं। अनेक को धन, भूमि और विलास की वस्तुओं का आकर्षण था।

इस प्रकार यूरोप कई अर्थों में भूखा था—वह पूर्व के साथ व्यापार का भूखा था, पूर्व की विलासिता की वस्तुओं के लिये भूखा था, शौर्य के लिये भूखा था और लाभ के लिये भूखा था।

(४) ईसाई धर्म का प्रसार—१५वीं शताब्दी के यूरोप में इमाई धर्म का प्रसार करने की भावना बलवती हुई और ऐसा करने के लिये उसके नेता ईसा के सैनिक के रूप में ससार में प्रत्येक कोने तक उनका सदेश पहुँचाने हेतु जान की जोखिम उठाने को भी तैयार थे। इस तरह कितनी ही बार ईसाई धर्म-प्रसारक, यूरोपीय व्यवसायी और व्यापारी एक साथ ही नयी भूमि की खोज में निकल पड़े थे।

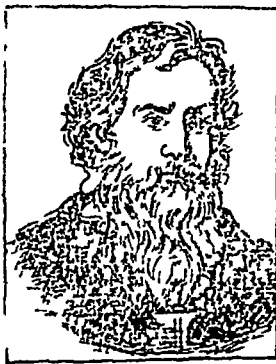
(५) भौगोलिक ज्ञान का विकास—ऐसी असंख्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाने लगा जिनमें पश्चिम और पूर्व के बीच का व्यापारिक मार्ग बतलाया गया था। इनमें से 'ए मर्चेन्ट्स हैंड बुक' (एक व्यापारी के लिये मार्गदर्शन) और सेक्रेट्स आफ ए फेथफुल कूसेडर' (परम विश्वास धर्म-प्रसारक के रहस्य) शीर्षक पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहली का लेखक प्लोरेटीन और दूसरी का वेनेटीन था। इनमें एशिया के नगरों का वर्णन था। यात्रा-सम्बन्धी अन्य कुछ पुस्तकें भी बाद में लिखी गयीं जिनमें से कुछ के शीर्षक थे 'द फार ईस्ट' (सुदूर पूर्व) और 'दि होली लैंड्स' (पवित्र भूमि) और अफ्रीका। जबकि पादरियों ने पृथ्वी को चपटी बताया था, इन पुस्तकों ने इसे गोल बताया। इससे भौगोलिक खोज के लिये एक नया उत्साह एवं एक नयी प्रेरणा पैदा हुई।

(६) नाविक का दिशासूचक यंत्र—उपर्युक्त वर्णित बातों के बावजूद भौगोलिक अन्वेषण और खोजें नहीं हो पाती, यदि नाविक दिशा-सूचक यंत्र या कुतुबनुमा का अन्वेषण न किया गया होता। इस यंत्र में एक चुम्बकीय सुई लगी होती थी जो रात के अँधेरे में भी उत्तर की दिशा दिखाती थी। सप्ताह के एक-चौथाई भाग से अनजान नाविकों को जब दिशाभ्रम हो जाता था तब यह यंत्र ही उपयोगी सिद्ध होता था। इस प्रकार दिशासूचक यंत्र के अन्वेषण, जहाजरानी उद्योग में सुधार तथा नक्शा बनाने की कला में अधिक प्रामाणिकता के कारण भौगोलिक अन्वेषण और खोजों को नयी प्रेरणा मिली।

(ब) भौगोलिक खोजें

(१) पुर्तगाली खोजें—पुर्तगाल का छोटा देश भौगोलिक अन्वेषण और खोज के नेताओं में सर्वप्रथम शक्ति सिद्ध हुआ।

(२) हेनरी नौचालक (१३९४-१४६०)—राजकुमार हेनरी ने जो नौचालक के नाम से प्रसिद्ध थे, नाविकों के लिये एक स्कूल की स्थापना की और उन्हें उनकी

हेनरी नौचालक

यात्रा में सभी प्रकार का प्रोत्साहन तथा सहायता दी। पुर्तगाली अटलांटिक महासागर में यात्राएँ करने लगे। नौचालक हेनरी के संरक्षण में अफ्रीका के पश्चिमी तट का अन्वेषण करने के लिये वार्षिक खोज यात्राएँ प्रारम्भ हुईं और उस काम के लिये उसने भूगोलशास्त्रियों, नक्शा-निर्माताओं, नाविकों और जहाज प्ररचयिताओं की सेवाएँ उपलब्ध कीं। उनकी एक अन्य उपलब्धि यह थी कि उन्होंने एक अत्यन्त सुघरे हुये जहाज का निर्माण करवाया

(१) क्रिस्टोफर कोलम्बस (अमरीका का अटलांटिक मार्ग)—१४९० में इटली के जिनोआ नगर के एक नाविक कोलम्बस ने जर्मन भूगोलवेत्ता मार्टिन वेहेम

क्रिस्टोफर कोलम्बस

द्वारा सावधानी से तैयार किये गये 'ग्लोब' का अध्ययन किया जिसमें सिपागो (जापान) को वैसा ही दिखलाया जैसा कि उसने कल्पना की थी। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सुदूर पूर्व को पश्चिम होते हुये अटलांटिक के मार्ग से जल्दी और सरलता से पहुँचा जा सकता है। इस खोज के लिए विनीय खर्च स्पेन की रानी इसबिला ने दिया था। कोलम्बस २३ अगस्त, १४९२ को तीन जहाजों 'सांता मारिया', 'नीना' और 'पिटा' के कप्तान के रूप में ८८ नाविकों के साथ सुदूर पूर्व

को रवाना हुआ। २ महीने और ९ दिन की लम्बी और थकान भरी यात्रा के बाद जब उसके नाविक उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की सोच रहे थे, 'भूमि, भूमि, भूमि' की आवाज गूँज उठी। १२ अक्टूबर १४९२ को उसने एक टापू पर पैर रखा जिसे उसने एशिया के तट के निकट ईस्ट इंडीज समझा। उसने वहाँ के निवासियों को 'इंडियन' कह कर पुकारा। उसने कैरीबियन सागर के तटों, वेनेजुएला और मध्य अमरीका की खोज भी की। बाद में पता चला कि वह एशिया नहीं बल्कि एक नया ही महाद्वीप है। उत्तरी और दक्षिणी अमरीका का एक नया ससार।

(२) अमेरिगो वेस्पुकी—कोलम्बस की खोज ने अन्य लोगों को भी उसका अनुकरण करने की प्रेरणा दी। एक इटलीवासी अमेरिगो वेस्पुकी ने १४९७ के बाद अनेक यात्राएँ कीं। नये क्षेत्र ढूँढ निकाले। अपने द्वारा खोजे नये क्षेत्रों के बारे में और उनके निवासियों के बारे में भौगोलिक वर्णन दिये और उसे एशिया से भिन्न एक पृथक् भूमि के रूप में एक नया विश्व माना। जर्मन भूगोलवेत्ता वल्डेसमूलर ने सुझाव दिया कि 'नया विश्व' अमेरिगो के सम्मान में अमेरिका कहा जाये।

(३) वास्को नुनेज डो बल्बोआ—एक अन्य स्पेनी नाविक बल्बोआ ने १५१३ में नये विश्व के सोना खोज पाने की आशा में डेरेन के यू डमरूमध्य (पनामा) को पार किया।

(४) फर्डिनांड मागेलन—एक पुर्तगाली नाविक फर्डिनांड मागेलन स्पेन के इसाबेलाको के पौत्र राजा चार्ल्स प्रथम की सेवा में स्पेन से सितम्बर १५१९ में २६७ नाविकों के साथ पाँच जहाजों में रवाना हुआ। जो थे—सान अंतोनियो, ट्रिनीडाड,

मक्का, गन्ना, चाय, काफी, रंग, लकड़ी, व्हेल तेल आदि भी अमरीका से यूरोप पहुँचने लगी, जो पूर्व की वस्तुएँ थी। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमरीका को अनेक वस्तुओं का निर्यात प्रारम्भ किया, विशेषकर ऐसे स्थानों को जहाँ उन्होंने यूरोपीय उपनिवेश बना लिये। इस प्रकार न सिर्फ व्यापार में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, यात्रा और विविधता के साथ-साथ आयात-निर्यात की गयी वस्तुओं में भी परिवर्तन हुए। इस वस्तुओं की विनिमय की पद्धति में एक उल्लेखनीय सुधार होकर रहा। जिसमें ऋण सस्याएँ, व्यापारिक बैंक और पूँजीवाद की आधुनिक प्रणाली जाने-माने सावन भी हैं।

(२) वाणिज्य प्रणाली—इस युग में अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि कुल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित है और वह देश सबसे धनी है जिसके पास अधिक से अधिक मोना-चाँदी है। इसने एक वाणिज्य प्रणाली को जन्म दिया। इसके अनुसार प्रत्येक व्यापारिक दृष्टि रखने वाला प्रभुतासम्पन्न शासक अपने देश का निर्यात बढ़ाने को ध्येय बनाने लगा, कच्चे माल को छोड़कर, साथ ही कम से कम आयात करना लक्ष्य था।

(३) उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और शोषण—भौगोलिक खोजों ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और शोषण को जन्म दिया। यूरोपवासी बड़ी सख्या में नये खोजे हुये स्थानों को जाकर अपनी बस्तियाँ बसाने लगे। देशी लोगों पर राज्य करने और उसका सब प्रकार से शोषण प्रारम्भ किया। लगभग सारा पूर्वी ससार यूरोपवासियों के प्रभुत्व में आ गया। एशिया, अफ्रीका और अमरीका में पुर्तगाली, स्पेनी, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज उपनिवेशवादी साम्राज्य का जन्म हुआ।

(४) व्यापारिक और उपनिवेशवादी युद्ध—विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच भौगोलिक खोजों और उपनिवेशवादी बस्तियों के कारण व्यापारिक और उपनिवेशवादी युद्ध प्रारम्भ हो गया। और ऐसा हुआ अपने-अपने राष्ट्रीय झण्डों को विभिन्न देशों में ले जाने के कारण।

(५) सम्यता समृद्ध—यूरोप निवासियों ने एशिया, अफ्रीका एवं अमरीका के निवासियों से घनिष्ठ सबन्ध स्थापित करके तथा उनको प्रसाधन एवं विलास की वस्तुओं, धातुओं तथा बहुमूल्य हीरा-जवाहरातों एवं अन्य वस्तुओं के सम्पर्क से अपनी सम्यता को उन्नत तथा समृद्ध बनाया।

(६) मुख्य मार्ग अटलांटिक—मध्ययुग में भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर ही व्यापार के ऐसे दो सागर मार्ग थे जिन्होंने इटली और तुर्की को प्रथम श्रेणी की व्यापारिक शक्ति बना दिया था। किन्तु अमरीकी खोज और पूर्व को जाने वाले मार्गों की खोज के बाद अटलांटिक सागर व्यापार का मुख्य मार्ग बन गया।

(७) चहुँमुखी प्रगति—भौगोलिक खोजों ने यूरोपवासियों के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन कर दिया। फलस्वरूप भौतिक समृद्धि के साथ-साथ पुनर्जागरण की भावना ने

यूरोप की कला और विज्ञान को भी प्रभावित किया । इसमें मनुष्य की चहुँमुखी प्रगति सम्भव बन सकी ।

(८) ईसाई धर्म का प्रसार—भौगोलिक खोजों के मूल में जो अन्य लक्ष्य था, वह था ईसाई धर्म का प्रसार करने की उत्साहपूर्वक भावना । उनके इस उद्देश्य की पूर्ति एशिया, अफ्रीका और अमरीका में उपनिवेश स्थापित करने पर हुई । ईसाई धर्मगुरुओं ने व्यापारी और झंडे का अनुसरण करके अपनी गतिविधियों का प्रारम्भ किया और उसमें सफलता प्राप्त की ।

(९) पूँज प्रभुसत्ता का विकास—भौगोलिक खोजों ने पूर्ण-प्रभुसत्ता के विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की । मध्यवर्ग के समर्थन से शक्तिशाली जामकों ने सामन्तों, जमींदारों की शक्ति नष्ट कर दी और कई यूरोपीय देशों—इंग्लैंड, स्पेन आदि में वे पूरी तरह शक्तिशाली बन गये ।

(१०) पश्चिम की श्रेष्ठता—अतः में यूरोपवासियों की खोजों ने पूर्व को पश्चिम की श्रेष्ठता निश्चित कर दी । एशिया, अफ्रीका और अमरीका के अधिकांश भागों में उसी देशी सभ्यता को प्रायः जड़ से उखाड़ दिया गया और उन पर यूरोपीय सभ्यता और ईसाई धर्म को लाद दिया गया । विन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ से पूर्व अपने आलस्य और निद्रा दोनों में जगने लगा ।

प्रश्नावली

- १ यूरोप ने नये विश्व की खोज क्यों की ?
- २ विभिन्न भौगोलिक खोजों का और उनके प्रभावों का सूक्ष्म अध्ययन कीजिये ।
- ३ पुर्तगाली, स्पेनी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भौगोलिक खोजों और विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रभाव का परीक्षण कीजिये ।
- ४ निम्नलिखित पर छोटी टिप्पणियाँ लिखिये—

- (अ) हेनरी नौचालक
- (ब) वार्थालोम्यू डियाज
- (स) वारको-डि-गामा
- (द) क्रिस्टोफर कोलंबस
- (क) अमेरिगो वेस्पुकी
- (ख) भौगोलिक खोजों का प्रभाव ।

चौबीसवाँ अध्याय

ईसाइयों का धर्म-सुधार

(अ) सुधार का अर्थ

जिन दिनों यूरोप के लोग पूर्व के लिये नये समुद्री मार्ग खोजने और अज्ञात देशों को ढूँढ़ निकालने में व्यस्त थे, उन दिनों सोलहवीं सदी में रोमन ईसाई चर्च में एक धार्मिक क्रांति हो रही थी। इस महान् धार्मिक आन्दोलन का समर्थन, मुख्यतया उत्तरी यूरोप में ईमानदार, खरे और समर्पित ईसाई कर रहे थे। वास्तव में यह आन्दोलन पोप की प्रभुसत्ता, रोमन चर्च के सिद्धान्तों और अनुचित तथा निन्दात्मक रूख तथा याजक वर्ग के सदस्यों के जीने के अनैतिक ढंग तथा भ्रष्ट तौर-तरीकों के विरोध में छेड़ा जा रहा था। यह एक धार्मिक विद्रोह था, जिसकी प्रेरक शक्ति थी नवजागरण भी मानना।

पोप की प्रभुसत्ता के विरोध में खड़े होने वाले लोग अनेक नामों तथा पथों में विभक्त थे, पर सामूहिक रूप से वे प्रोटेस्टेन्ट कहे जाते थे, और जिस आन्दोलन के जरिये उन्होंने चर्च की प्रतिष्ठित सत्ता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया, उसे 'धर्मसुधार' के नाम से जाना गया। रोमन पोप के प्रति निष्ठा रखने वाले ईसाइयों को रोमन कैथोलिक कहा जाता था।

नवजागरण और अज्ञात देशों की खोजों जैसी दो महान् घटनाओं के साथ-साथ धर्मसुधार ने भी अष्टादश के युग की समाप्ति में भारी योगदान दिया। एक नये युग में जन्म लिया, जिसे तर्क का युग, आधुनिक युग के नाम से जाना गया। धर्म-सुधार का अत्यधिक महत्त्व इसी कारण से है।

(आ) धर्मसुधार के कारण

धर्मसुधार का कारण बनी, वे सब बातें जिनके बारे में नीचे बताया गया है—

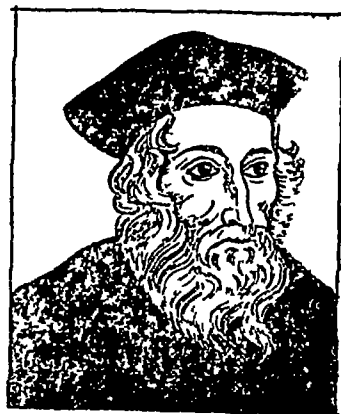
१ राजनैतिक विरोध—यद्यपि धर्मसुधार सोलहवीं सदी में हुआ, तथापि उसके कारणों की जड़े चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदियों में ही मजबूत हो गयी थी। सच पूछा जाय तो, इस धार्मिक उथल-पुथल के बीज तेरहवीं सदी में ही बो दिये गये थे, जब एक ओर अंग्रेज और फ्रेंच राजाओं में युद्ध आरम्भ हुए और दूसरी ओर राजाओं ने चर्च की सम्पत्ति पर, जो अब तक करो से मुक्त थी, कर लगाने की बात उठायी। दुर्भाग्य से, पोप ने १२६५ में एक आदेश-पत्र (Clericis laicos) जारी किया, जिसमें घोषणा की गयी थी कि चर्च की सम्पत्ति पर कर लगाने वाले राजा को धर्म-वहिष्कृत कर दिया जायेगा, और ऐसा कर गैरकानूनी होगा। राजाओं और पोप के के इस संघर्ष में पोप की हार हुई और दोनों राजाओं ने चर्च की सम्पत्ति पर कर

लगाने के अपने अधिकार की स्थापना की। १३०३ में अपमानित और अवमानित बोनी-पेस का देहात हुआ।

वेबीलोन-दासता—फ्रांस के राजा फिलिप चतुर्थ (१२८५-१३१४) ने पोप, क्लीमेंट पंचम, प्रतिष्ठा पर बार बार बार किये, जिसका नतीजा यह हुआ कि पोप को १३०९ में रोम स्थित अपना चर्च छोड़कर एविगनान भागने को मजबूर होना पड़ा। यहाँ पोप महोदय लगभग ७० वर्षों तक, अर्थात् १३७७ तक रहे। फिलिप चतुर्थ ने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि पोप उनके राजनैतिक मामलों में काफी हस्तक्षेप कर रहे थे। इसे 'वेबीलोन-दासता' कहा गया, क्योंकि यह हमें यहूदियों के उस प्राधिधर्माव्यक्त की याद दिलाती है, जिसे नेबुजानेज़ार वेबीलोन ले गया था। इस घटना के अप्रत्याशित तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण नतीजे सामने आये। राष्ट्रीय राज्यों ने ऐसे चर्च की माँग की, जिसकी निष्ठा फ्रांस के पोप जैसे किसी विदेशी पोप के प्रति न हो। यूरोप के बहुत से राजाओं ने प्रश्न उठाया - राष्ट्रीय राज्य किसी भी मामले में फ्रांस के पोप के अधीन क्यों रहे? अतएव, अधिकांश राष्ट्रीय मामलों में पोप के हस्तक्षेप को रोकना आरम्भ कर दिया।

महान् पश्चिमी विच्छेद (१३७८-१४१५)—एविगनान में 'वेबीलोन की दासता' समाप्त हुई ही थी कि पोप के पद को एक और आघात लगा, जब दो पोपों का चुनाव हुआ। इनमें से एक पोप को फ्रांस के कार्डिनलों ने चुना और दूसरे को इटली के कार्डिनलों ने। इससे पोप की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचा। लोगों का विश्वास और श्रद्धा चर्च जैसे पवित्र सगठन में कम हो चली, और वे विधर्मी बनने लगे। एक आदमी दो मालिकों की जी हज़ूरी कैसे बजा सकता है? और इस गड़बड़ी को और भी उलझा दिया, १४०९ में दोनों कार्डिनलों के वर्गों की संयुक्त सभा द्वारा चुने गये एक तीसरे पोप ने। इसे महान् पश्चिमी विच्छेद (१३७८-१४१५) कहा गया। तीनों पोपों की मान्यता के अनुसार सारे पश्चिमी यूरोप को विभाजित किया गया। यद्यपि इस गड़बड़ी का अंत १४१७ में कान्स्टेन्स में चर्च परिपद में एक नये पोप के चुनाव से हो गया और महान् विच्छेद की दरारे कुछ भर दी गयी तथापि इससे चर्च की शक्ति और प्रतिष्ठा काफी कम हुई।

२ धार्मिक विरोध—जिस एक और बात ने धर्मसुधार को जन्म दिया, वह थी चर्च की प्रथाओं का धार्मिक विरोध। तेरहवीं सदी में, जब दक्षिणी फ्रांस के एल्ब नगर के एल्बीजेन्सो ने चर्च के सस्कारो

जॉन वायक्लिफ

और पुरोहिताई का जबरदस्त विरोध किया, तो धर्मयुद्ध में इनकी सामूहिक रूप से निर्मम हत्या कर दी गई । चौदहवीं सदी में जॉन वायक्लिफ (१३२०-१३८४), जिसे 'धर्मसुधार का प्रातःकालीन नक्षत्र' कहा जाता था, इंग्लैंड में पोप और चर्च के खिलाफ बगावत की । उसने घोषणा की (१) पोप पृथ्वी पर ईसा का प्रतिनिधि नहीं है, उल्टे वह ईसा विरोधी है । (२) पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा करने से आदमी को मुक्ति नहीं मिलती । (३) वे सस्कार प्रभावहीन रहते हैं, जिन्हें घूर्त, पापी और दुष्ट पुजारी लागू कराये । (४) प्रत्येक ईसाई को, व्यक्तिगत रूप से, अपने लिये बाइबिल को एकमात्र पथ-प्रदर्शक मानना चाहिये । (५) चर्च को शासन के अधीन रहकर अपना कार्य करना चाहिये । जॉन वायक्लिफ ने बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी में किया, ताकि साधारण आदमी भी उसे अपने आप समझ सके ।

इंग्लैंड में वायक्लिफ के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गयी । उन्हें निर्धन पुजारियों के धर्मसुधारक कहा जाता था । इन लोगों में हर वर्ग के स्त्री-पुरुष सम्मिलित थे । वायक्लिफ को धर्म-बहिष्कृत किया गया, और १३८३ में उसकी मृत्यु हुई । धर्म-सुधारक (Lollard) आन्दोलन को इङ्ग्लैण्ड में बढ़ने से रोकने के लिये अंग्रेज राजाओं—हेनरी-चतुर्थ और हेनरी पंचम ने—जुर्मानो, कारावासों और ज़िंदा जलाने का सहारा लिया ।

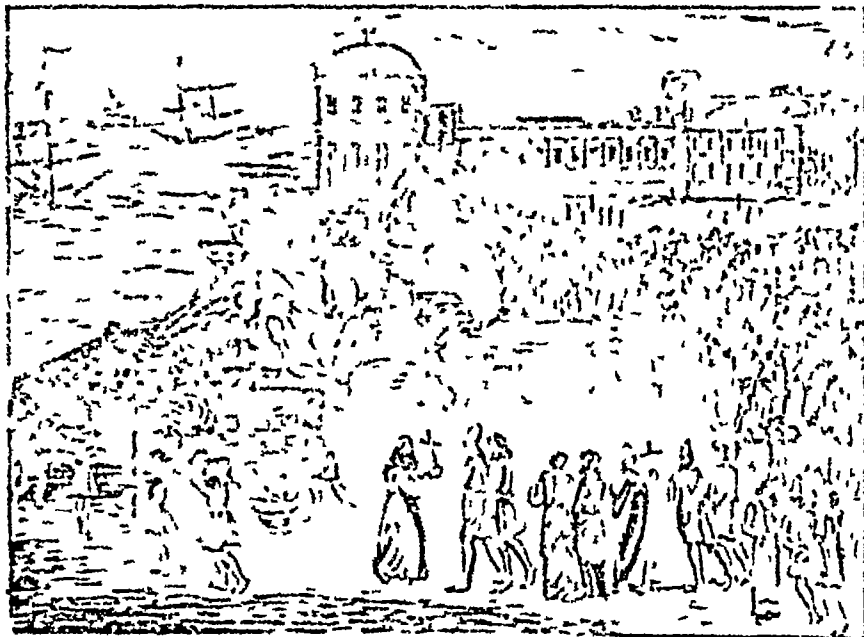
जॉन हस—वे जॉन वायक्लिफ के निष्ठावान अनुयायियों में से एक थे, और चेकोस्लोवाकिया के बोहेमिया नामक स्थान के रहने वाले थे । अपनी रचनाओं द्वारा

जॉन हस

उन्होंने बोहेमिया में अपने-अपने स्वामी के उपदेशों का प्रचार किया । उनकी बढ़ती लोकप्रियता और अनुयायियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को देखकर पोप आशंकित हो उठा और उसने जॉन हस को धर्म-बहिष्कृत कर दिया । हस ने पोप के उस धर्म-बहिष्कृत करने के आदेश को जला दिया । इस कार्यवाही से पोप का क्रोध बढ़ा और उसने रोम के पवित्र सम्राट सिगिस्मुद को विधर्मी हस के खिलाफ कार्यवाही करने

का आदेश दिया । निमिषभूत ने हन तो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन देकर उन्हें स्विटजरलैंड स्थित फान्तेल्स की पर्वत-पगिड़ में बुलाया । पर, उसने अपनी पवित्र प्रतिमा या वनर्मा के साथ उल्लंघन किया और हम को जिंदा जमवा दिया । इस घटना में मार्ग यूरोप मन्दिर रफ गया ।

धर्माभिन्नता—विधर्मियों को जनाया जा रहा है

३ नैतिक विरोध—जिन तीनों बातों ने धर्ममुधार आंदोलन को उदात्त मिला, वह थी चर्च में सट्टाचार की बात । उन गठान् और उदात्त मित्रान्तों को, जिनके कारण भगवान् ईसा को मूर्ती पर चढ़ने को बाध्य होना पड़ा, बिल्कुल भुला दिये गये । पोप की एकमात्र रचि धर्म की सम्पत्ति में लगातार वृद्धि करने की थी । उन धार्मिक विषयों में अधिक सामारिक बातों में ज्यादा रचि थी । शासक की भाँति पोप एक आदेश जारी करता था, विधर्मियों पर मुद्रादमे चलाने के लिये न्यायालयों की व्यवस्था करता था और वह आज्ञा जारी करता था, जिसके अनुसार विधर्मियों को दण्ड दिया जाता था । याजक वर्ग के अधिकांश सदस्य ब्रह्मचर्य, निर्जनता और मानवता की सेवा के व्रतों का उत्तराधन करते रहते थे । उनमें से कुछ लम्पट और पापी भी थे । अपने अनैतिक और भ्रष्ट आचरण के कारण अनेक पोप भी बहुत बदनाम हुये । पोप लियो दसवाँ (१५१३-१५२१) ने बड़े भड़े तरीके से चर्च के स्थानों और याजकीय वृत्तियों को नीलाम करवाया । उसने महल का फर्नीचर, पोप के आभूषण और ईसा के पट्टशिष्यों की मूर्तियों को गिरवी रखाया । वे भगवान् नहीं, धन के पुजारी बन गये । चर्च की इन भ्रष्ट और अनैतिक कार्यवाहियों के विरुद्ध काफी निन्दा वर्षा हुई ।

हालैण्ड के एक विद्वान् एरासमस ने एक पुस्तक 'In Praise of Folly' लिखी, जिसमें उसने निडर होकर चर्च की भ्रष्टताओं तथा अनैतिक और भ्रष्ट व्यवहार

एरासमस

तथा पोप की बदनामी का पर्दाफाश किया। इस पुस्तक ने ईसाई-चर्च की जड़े हिला कर रख दी और लोगों के मन को जकड़े पोप के पाश को कुछ शिथिल किया। लोग पोप और चर्च के बारे में सदेह करने लगे। वस्तुतः एरासमस ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसने धर्मसुधार का अडा दिया था, पर मार्टिन लूथर ने उसे जिस ढंग से सेया, उससे उस अडे में से एक अलग नस्ल का ही पक्षी बाहर निकला।

४ जनता का पोप-विरोधी

रुख—कई कारणों से सारे यूरोप

के लोग पोप-विरोधी बनते जा रहे थे। कुछ को पोप का धर्मनिरपेक्ष मामलों में हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता था, कुछ उससे उसके भ्रष्ट व्यवहार से घृणा करते थे, कुछ को जरा-जरा-सी बात पर उसका चढ़ा उगाहना पसन्द नहीं था और कुछ सत्कारों से ऊब गये थे। वे सब किसी ऐसे नेता की प्रतीक्षा में थे, जो चर्च और पोप के विरोध में उनका नेतृत्व कर सके।

५ राजाओं का पोप विरोधी रुख—जनता ही नहीं, बल्कि कुछ लोग भी पोप विरोधी बनते जा रहे थे। अनेक यूरोपियन नरपतियों को पोप का उनके राज्यों में हस्तक्षेप पसन्द नहीं था, इसलिये वे पोप की प्रभुसत्ता के विरुद्ध चल रहे किसी भी आन्दोलन का खुले रूप में समर्थन करते थे।

६ नयी विद्या और अन्वेषण की भावना—धर्मसुधार के पनपने के सर्वाधिक शक्तिशाली कारणों में से एक था नयी विद्या तथा अन्वेषण की भावना का आगमन। अधश्चर्या और प्रभुसत्ता पर आधारित पोप-व्यवस्था का, जिसे धार्मिक जोश और श्रद्धा के साथ सिर पर बैठाया गया था, अन्वेषण की भावना के कारण, जो नयी विद्या के आगमन के कारण आयी, पतन आरम्भ हो गया। मामूली आदमी खुद पढ़ने-लिखने लगा और उसे मालूम हो गया कि भगवान् तक स्वयं, पुजारियों की मध्यस्थता के बिना भी पहुँच सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये निजी रूप से बाइबिल एकमात्र पथ-प्रदर्शिका

बन गयी और भगवान् के साक्षात्कार के लिये पोप की आवश्यकता एक 'मिथ' (कहानी) बन गयी। इसके अलावा सच्चे और समर्पित ईसाइयो ने 'Indulgences' अर्थात् क्षमा-पत्रों की ऊँचे दामों पर बिक्री, राज्य के धर्म-निरपेक्ष मामलों में पोप का हस्तक्षेप, याजक वर्ग में नैतिक-सहिता के पालन की कमी, की कड़ी आलोचना की। तर्क युग के आगमन के साथ-साथ लोग हर बात के बारे में शकाये उठाने लगे। धार्मिक जगत् में इस किस्म के प्रश्न पूछे जाने लगे।

- (१) पोप किम अधिकार से क्षमा-प्रमाणपत्र स्वीकृत कर सकते हैं ?
- (२) इस प्रकार वे जो धन जमा करने हैं, उसे कहाँ खर्च करते हैं ?
- (३) वे राज्य के धर्म-निरपेक्ष मामलों में क्यों हस्तक्षेप करते हैं ?
- (४) वे स्वयं अपने याजक-वर्ग के मदस्थों से नैतिक-सहिता का पालन क्यों नहीं करवाते ?

इन तथा इस प्रकार के अन्य प्रश्नों ने एक धार्मिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसने रोमन चर्च तथा पोप की प्रभुसत्ता की नींव ही हिला कर रख दी।

(इ) धर्म-मुधार की प्रगति

मार्टिन लूथर (१४८३-१५४६)—अब जबकि धर्ममुधार की सारी शक्तियाँ तैयार थी, उसे गतिवान करने के लिए एक छोटी-सी चिनगारी की ही जरूरत थी और इसे प्रज्ज्वलित करने का काम किया, विटेनबर्ग-विश्वविद्यालय के धर्म विज्ञान के जर्मन प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने। आरम्भ में जब उसने मठवासीय जीवन में प्रवेश किया था, तब चर्च के प्रति उसका उत्साह आवश्यकता से अधिक था, पर 'रोम पहुँचने पर उन्होंने देखा कि 'पोप का इटली के राजाओं के स्तर पर पतन हो गया है' और याजक वर्ग में भ्रष्ट और अनैतिक व्यवहार करने की प्रवृत्ति बन गयी है।

मार्टिन लूथर

जब जान टेडेल नामक एक मठवासी रोम स्थित सेंट पीटर के नये चर्च के लिये 'इन्डलजेन्सेज' बेचने आया, तब यह देखकर लूथर स्तब्ध रह गये। इन्डलजेन्स पापों के मृत्यु के पश्चात् मिलने वाले दंड का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षमा का वायदा करने वाला पत्र था। लूथर का सही विश्वास था कि ये क्षमा-पत्र गलत हैं। यदि किसी आदमी को अपने पापों के बारे में पश्चाताप है और भगवान् में उसकी आस्था दृढ़ है,

तो भगवान् उसे अवश्य क्षमा कर देगा । इसलिये लूथर ने कहा, 'यदि पोप पैसा लेकर आत्माओं की मुक्ति कर सकते हैं, तो वे ऐसा मुफ्त क्यों नहीं करते ?' उन्होंने आगे कहा, 'चूँकि पोप क्राशस के समान धनी है, तो वे गरीबों से पैसा ऐंठने के बजाय, स्वयं अपने पैसे से सेंट पीटर के चर्च का निर्माण क्यों नहीं करते ? १५१७ में लूथर ने अपनी अरहमतियों को ९४ शोध-प्रबन्धों के रूप में अभिव्यक्त किया, और उन्हें छपवा—

‘इण्डलजेन्सेज’ (क्षमा-पत्रों) की बिक्री सम्बन्धी एक उपहासपूर्ण चित्र

कर विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर कील ठोककर टाँग दिया । १५२० में जब अशांत जर्मनों में पूरे मन से ‘प्रोटेस्टेन्ट मठवासी का समर्थन किया, तो पोप लियो दसवाँ ने लूथर को धर्म-बहिष्कृत कर दिया और रोम के पवित्र सम्राट् चार्ल्स पचम से भी उसके खिलाफ कार्यवाही करने को कहा । मार्टिन लूथर ने सार्वजनिक रूप से पोप के आदेशों को जला डाला और चिल्लाकर कहा, ‘क्योंकि तुम भगवान् के पावन पुत्र को कष्ट दे रहे हो, इसलिये तुम निरन्तर अग्नि में जलोगे ।’

वर्म्स में परिषद्—९५ शोध प्रबन्धों ने मारे जर्मनी में एक हलचल मचा दी । रोम के पवित्र सम्राट् चार्ल्स पचम ने लूथर से वर्म्स स्थित जर्मन डायट (परिषद्) में अपनी सफाई पेश करने को कहा । ‘डायट’ के सदस्य जर्मन राज्यों के शासक थे । डायट में लूथर ने घोषणा की, ‘जब तक मुझे अपनी गलती का अहसास धर्मग्रन्थों के साक्ष्य या प्रकट प्रमाणों द्वारा नहीं होगा, तब तक मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा ।’ यदि लूथर के मित्र, मैक्सोनी के फ्रेडरिक द एलेक्टर (राजकुमार) कुछ दिनों के लिये उसे अपने महल में न छिपा लेते (जहाँ लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मनी में किया) तो उसे

अवश्य जला दिया जाता । १५२९ में सम्राट् ने लूथर को राज्यनिर्वाचन का दंड दिया, पर लूथर के समर्थक थे, निर्धन किमान, साधारण जन, पुण्यात्मा मठवासी, जर्मन देश-भक्त तथा जर्मनी भर में फले अनेक सामंत तथा राजा आदि ।

किसानों का विद्रोह—लूथर ने इस सिद्धान्त का उपदेश दिया कि भगवान् के नामने सब आदमी बराबर हैं । इसी कारण १५२५ में दक्षिणी जर्मनी के कृषक अपने स्वामियों के विरोध में उठ बैठे हुये । उनकी मांग थी कि कृषक दासता को तत्काल समाप्त कर उन्हें वेतन मिलना आरम्भ हो । पर लूथर ने अपनी पुस्तिका में इन विरोधियों की निन्दा की और नव राजाओं ने अनुरोध किया कि वे इन विरोधियों को गुप्त रूप में या मार्जजनीक रूप में मारे, गला घोटें, धक्का दें, या छुरा भोक दें । सामन्तों ने इस विरोध का दमन करने के उद्देश्य में ५०,००० के करीब किसानों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर डाली ।

आरसवर्ग की धार्मिक शांति—जर्मनी में प्रोटेस्टेन्टों और कैथोलिकों के दीर्घकाल तक चलने वाले गृहयुद्ध के पश्चात्, १५५५ में जर्मन डायट (परिषद्) की सभा हुई । इस सभा में आरसवर्ग की धार्मिक शांति की घोषणा की गई । इस घोषणा के अनुसार, पवित्र रोमन सम्राट् ने लूथर मत को ईसाई धर्म के एक कानूनी रूप की हैमियत से स्वीकार किया । इस संधि में यह भी व्यवस्था थी कि जर्मनी के प्रत्येक राज्य के शासक को ईसाई धर्म का कैथोलिक मत या लूथर मत स्वीकार करने की स्वतन्त्रता थी, और उसके द्वारा चुना हुआ मत उसकी प्रजा पर लागू होगा । इस प्रकार जर्मनी में प्रोटेस्टेन्ट धर्म का जन्म हुआ । उत्तरी जर्मनी के राज्यों ने प्रोटेस्टेन्ट-धर्म या लूथर-मत को स्वीकार किया और दक्षिणी जर्मनी के राज्यों ने कैथोलिक मत को ।

प्रोटेस्टेन्टों के विरोध का प्रसार—प्रोटेस्टेन्टों का विरोध शीघ्र ही यूरोप के अन्य भागों, विशेष रूप में स्विटजरलैंड, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड में फैल गया, जहाँ उसके नेताओं ने उसमें कुछ ऐसी मान्यताओं और विश्वासों का समावेश किया, जो मार्टिन लूथर की मान्यताओं और विश्वासों में भिन्न थे ।

उलरिश झ्वीगली (१४८४-१५३१)—स्विटजरलैंड में रोमन चर्च और उसके शोध की प्रभुमत्ता के विरोध में नेतृत्व का भार संभाला झ्वीगली ने, जो दुर्भाग्यवश, १५३१ में, गृह-युद्ध में लड़ते हुये काम आये । लेकिन जॉन काल्विन के नेतृत्व में प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलन चलता रहा ।

उलरिश झ्वीगली

जॉन काल्विन (१५०९-१५६४)—काल्विन फ्रांसीसी था । चूँकि फ्रांस में उसने कैथलिक चर्च के प्रति शकाएँ व्यक्त की, इसलिये उसे वहाँ विधर्मी घोषित किया गया । अपनी जान बचाने के लिये

वह फ्रांस से भागकर स्विटजरलैंड आया, जहाँ उसने इवीगली के कार्य को जारी रखा । अपनी विख्यात कृति में उसने ईसाई धर्म की अत्यन्त निराशाजनक और अधिकारपूर्ण

जॉन काल्विन

कहा गया और इंग्लैंड में विशुद्धिवादी प्यूरिटन (Puritan) काल्विन मत के अनुयायी बने ।

तस्वीर पेश की है । उसने बड़े पैमाने पर होने वाली ऐयाशी, नृत्यो और भोजो पर रोक लगा दी । चर्च को बेहद सादा होना चाहिए । फिर भी, प्रोटेस्टेन्ट धर्म के जिस रूप को काल्विन मत के नाम से जाना गया, वह शीघ्र ही स्विटजरलैंड से फ्रांस, हालैंड, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्काटलैंड और इंग्लैंड में फैल गया । फ्रांस में काल्विन के अनुयायियों को ह्यूगोनाट्स (Huguenots) कहा गया । स्काटलैंड में काल्विन मत के नेता थे जॉन नाक्स (१५०५-१५७२) जो काल्विन के एक परम भक्त और समर्पित अनुयायी थे । स्काटलैंड में प्रोटेस्टेन्टो को प्रेस्बायटेरियन्स (Presbyterians)

हेनरी आठवाँ इंग्लैंड में—इंग्लैंड में, प्रोटेस्टेन्टो के विद्रोह के बीज बहुत पहले ही जॉन वायक्लिफ ने बो दिये थे । पर धर्मसुधार की प्रगति को सही दिशा किसी धार्मिक नेता ने नहीं, हेनरी आठवे ने प्रदान की जो अपनी पहली पत्नी कैथरीन को तलाक देकर एन बोलीन से विवाह करना चाहता था । पर पोप ने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी । पर उत्तराधिकारी के रूप में लडका पाने की आशा में यह तलाक देकर एन बोलीन से विवाह करने के लिये दृढ़ सकल्प था । इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने की गर्ज से उसने धर्मसुधार ससद बुलवायी जिसने इंग्लैंड से चर्च का सम्बन्ध पोप से

हेनरी आठवाँ

बिल्कुल तोड़ दिया और सर्वोच्चता के कानून के अन्तर्गत घोषणा की कि इंग्लैंड का राजा 'इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिपति होगा ।' चर्च सेवा पहले की भाँति चलती रही । इस प्रकार आरम्भ में धर्मसुधार का स्वरूप पूर्णतया राजनैतिक था । इंग्लैंड के प्रोटेस्टेन्ट-मत को आंग्लीयता कहा जाने लगा । पर एडवर्ड षष्ठ से राज्यकाल (१५४९-१५५३) में इंग्लैंड का चर्च पूर्णतया प्रोटेस्टेन्ट हो गया था, पर मेरी (१५५३-१५५८)

के राज्यकाल में कैथोलिक हो गया । पर महारानी एलिजाबेथ (१५५८-१६०३) ने आंग्लीय चर्च को कायम रखा । इस प्रक्रिया में एडवर्ड पंचम और मेरी के राज्यकालों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट दोनों मतों की हत्या हुई । इस प्रकार प्रोटेस्टेन्ट मत के विभिन्न रूप थे—लूथर-मत, काल्विनवाद और आंग्लीयता ।

(ई) धर्मसुधार के परिणाम

धर्मसुधार के कारण दूरगामी महत्व के परिणाम सामने आये ।

१ कैथोलिक धर्मसुधार-प्रतिकार—धर्मसुधार के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था कैथोलिक धर्मसुधार-प्रतिकार । अपने को नष्ट होने से बचाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने उन बुराइयों को दूर करने के अनेक प्रयास किये, जो उसमें घर कर गयी थी । इसे प्रायः धर्मसुधार-प्रतिकार कहा जाता है ।

ट्रेन्ट की परिपद (१५४५-१५६३)—ऐसे ईमानदार निष्ठावान और समर्पित कैथोलिक भी थे, जो चर्च में ऐसे आवश्यक सुधार कराने के इच्छुक थे, जिसे उसे उसकी खोयी हुई प्रतिष्ठा पुनः वापस मिल सके । इनमें पाल तृतीय, पाल चतुर्थ और प्लम पंचम और सिकस्टस पंचम जैसे पोप भी शामिल थे । इस उद्देश्य से उत्तरी इटली के ट्रेन्ट नामक स्थान में पोप पाल तृतीय ने एक चर्च परिपद बुलायी । १५४५ से १५६३ तक इस परिपद की सभाएँ, बाधाओं के साथ, होती रही । इस परिपद ने कैथोलिक धर्मविज्ञान की मुख्य बातों पर पुनः जोर दिया । उसने घोषणा की—(१) पोप चर्च का प्रमुख है और सब धर्मसिद्धांतों का अंतिम व्याख्याता है । (२) अकेले चर्च को सब धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है । (३) सब कैथोलिकों के लिए बाइबिल का व्लोट संस्करण नया अधिकृत संस्करण बना । (४) चर्च के कार्यालयों की त्रिक्री की निंदा की गयी । (५) याजक वर्ग को बाकायदा विद्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाये । (६) यथासंभव धर्मोपदेश लोगों की अपनी भाषा में ही दिये जाये । (७) विधर्मियों की पुस्तकों की एक सूची तैयार की गयी और कैथोलिकों को उसे न पढ़ने को कहा गया । (८) अंत में, धर्माधिकरणों, चर्चों के न्यायालयों को पुनर्जीवित किया गया ।

(उ) सोसायटी आफ जीसस

कैथोलिक-मत को पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अनेक सघ आरंभ किये गये । इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था—सोसायटी आफ जीसस, जिसकी स्थापना इग्नेशियस लोयोला (१४९३-१५५६) ने की थी । लोयोला स्पेन का एक सैनिक था, पर ईसामसीह की जीवनी तथा अनेक सतों की जीवनी अस्पताल में पढ़ने के बाद, ईसामसीह और चर्च का एक 'नाइट' (सामंत) बन गया था । इस सोसायटी के सदस्य जीससिस्ट कहलाते थे ।

१ सोसायटी के कार्यकलाप—जीसियस्टो ने सारे यूरोप में अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना कर कैथोलिक याजक वर्ग की खोयी हुई प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया। उनकी सच्चाई, सादे जीवन और धर्मोपदेशों की स्पष्टता ने पोलैंड, बावेरिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के अनेक प्रोटेस्टेन्टों तक को अत्यन्त प्रभावित किया और वे पुनः कैथोलिक मत में वापस लौट आये। इसके अलावा, जीसियस्ट मिशनरी भारत, चीन, जापान तथा एशिया के अन्य भागों के अलावा अमरीका भी गये, जहाँ उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित कीं और स्थानीय लोगों को कैथोलिक ईसाई बनाया।

२ क्रूरता और उत्पीड़न—इस धार्मिक उथल-पुथल के दौरान हजारों प्रोटेस्टेन्टों को बड़ी बेरहमी के साथ सताया गया, उत्पीड़ित किया गया और खूटे से बाँधकर जिंदा जलाया गया। ऐसा कैथोलिक धर्माधिकरण के आदेश पर हुआ। इंग्लैंड में महारानी मेरी अग्रेज प्रोटेस्टेन्टों की निर्मम हत्या करने के बाद, 'ब्लडी मेरी' के नाम से कुख्यात हुई। पर, रोमन कैथोलिकों को भी बड़ी बेरहमी से यातना पहुँचायी गयी। पहले एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल में और फिर महारानी एलिजाबेथ प्रथम के राज्यकाल में।

३ गृहयुद्ध और विद्रोह—यूरोप के अनेक भागों, विशेष रूप से स्विटजरलैंड, जर्मनी और फ्रांस में, धर्मसुधार-आन्दोलन के साथ-साथ गृह-युद्ध और विद्रोह भी आरम्भ हुए, जिनके कारण सारी प्रगति प्रायः रुक सी गयी और जान-माल की काफी हानि हुई।

४ राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध—धर्मसुधार आन्दोलन के कारण लोगों में तो क्रूरता, उत्पीड़न और गृहयुद्ध हुए ही, यूरोप के राष्ट्रों के बीच भी अनेक धार्मिक युद्ध हुए।

१५८८ में स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा (जलसेना) प्रोटेस्टेन्टों की सेना को नष्ट करने के उद्देश्य से इंग्लैंड भेजा पर, इंग्लैंड की नौसेना ने उसे नष्ट कर दिया। फिर फिलिप द्वितीय ने हाल्लैंड के निर्दोष लोगों पर लड़ाई थोप कर उन्हें प्रोटेस्टेन्ट बना लिया, पर १६४८ की वेस्टफालिया की संधि के अन्तर्गत हाल्लैंड को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता मिली। अन्त में जर्मनी में धार्मिक युद्ध छिड़ गये। जर्मनी में अधिकांश एलेक्टर्स (शासक) कैथोलिक थे, पर कुछ लूथर-मत और काल्विन-मत के भी थे। प्रोटेस्टेन्ट प्रजा को सताने थे। अतः जर्मनी में पवित्र रोमन सम्राट् और प्रोटेस्टेन्ट राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसका अन्त १५५५ की आम्सबर्ग की धार्मिक शांति के रूप में हुआ। एक बार फिर १६१८ में जर्मनी में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेन्टों के बीच लड़ाई छिड़ गयी, जो तीस वर्षों तक, अर्थात् १६४८ तक चली। इसलिए, इसे तीस वर्षों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह एक राजनैतिक और आर्थिक युद्ध तो था ही, पर उसे विशेष रूप में धार्मिक युद्ध

कहना ज्यादा अच्छा होगा । यह जंगली आग की भाँति फैलकर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया । इस युद्ध की समाप्ति १६४८ में वेस्टफालिया की शांति के रूप में हुआ, जिसके अन्तर्गत काल्विनवाद को प्रोटेस्टेन्ट धर्म के एक और रूप की हैसियत से मान्यता मिली ।

५ पोपवाद कमजोर हुआ और निरंकुश शासनवाद शक्तिशाली बना—धर्म-सुधार-आन्दोलन के कारण एक ओर पोपवाद समाप्तप्राय हो गया, और दूसरी ओर इनके कारण राष्ट्रीयता और निरंकुश शासनवाद की शक्तियाँ मजबूत बनी ।

जर्मनी में आग्न्यवर्ग की शांति और इंग्लैंड में सर्वोच्चता के कानून ने जर्मनी और इंग्लैंड के राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना में योगदान दिया । यद्यपि इन घटनाओं का स्वल्प धार्मिक था, तथापि उनसे राष्ट्रीयता की भावना प्रतिबिम्बित होती थी । इस प्रकार धर्मसुधार-आन्दोलन ने आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के विकास में सहायता पहुँचायी । प्रो० जे० एन० फिगिस के अनुसार, 'धर्मसुधार-आन्दोलन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि आधुनिक राष्ट्र है ।'

६ दर्शन का विकास—धर्मसुधार-आन्दोलन ने आदमी की बुद्धि को चर्च के आधिपत्य से मुक्त किया । इस प्रकार उसने व्यक्तिवाद का इस सीमा तक विकास किया कि पोप की सत्ता को चुनौती देने के बाद, बुद्धिवादी, बाद में बाइबिल, ईसामसीह और यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व के बारे में भी शकालु हो उठे । इस प्रकार अनेक 'वादों' जैसे, समाजवाद, साम्यवाद, नाजीवाद, फासिस्टवाद, अराजकतावाद, श्रमिक-संघवाद आदि का जन्म हुआ । यदि ईसाइयों ने सारे यूरोप में पोप की सत्ता को स्वीकार कर लिया होता, तो इन सबवादों का उदय असंभव था ।

प्रश्नावली

- १ विस्तार से उन कारणों की चर्चा कीजिए, जिन्होंने धर्मसुधार आन्दोलन को जन्म दिया ।
- २ धर्मसुधार-आन्दोलन में मार्टिन लूथर के रोल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
- ३ धर्मसुधार-आन्दोलन में किनाली, काल्विन, नाक्स और हेनरी सप्तम की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए ।
- ४ धर्मसुधार-आन्दोलन के परिणाम क्या हुए ?
- ५ निम्नलिखित के बारे में मक्षेप में नोट लिखिए —

(अ) मार्टिन लूथर,	(आ) जान काल्विन,
(इ) हेनरी सप्तम और धर्मसुधार,	(ई) ट्रेन्स की परिषद् और
(उ) सोसायटी आफ जीसस ।	

पञ्चोसवाँ अध्याय

मानव-दर्शन तथा विचारधारा पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का महत्व

(अ) मानव-मन चर्च का दास

मध्य युग में मानव-मन पोप के अधिकार से बंधा तथा उसके वशीभूत था। चर्च की प्रतिष्ठित सत्ता का विरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की 'धर्मद्रोही' कहकर निंदा की जाती थी। चर्च के उपदेशों का विरोध करने वाले विचार या मत को धर्मद्रोह कहकर उसका तिरस्कार किया जाता था। अवधिकार मतावलम्बियों का दमन किया जाता था, और धर्मद्रोहियों को धर्माधिकरण—धर्मद्रोहियों की न्यायिक जाँच के लिए स्थापित चर्च की अदालत—के आदेश से ज़िंदा जला दिया जाता था। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, चर्च का प्रभाव ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस और नेपल्स विश्वविद्यालयों सहित सब शैक्षिक-संस्थाओं समेत सब मानवीय कार्यकलापों पर था।

प्रोटेस्टेन्ट क्रांति—प्रोटेस्टेन्ट क्रांति ने पोप की सत्ता की घञ्जियाँ उड़ाकर रख दी। उसने परख की भावना तथा वैज्ञानिक मन स्थिति लोगों के मन में बैठकर उसे प्रोत्साहित किया। इस क्रांति के पीछे जो लोग थे, वे प्रत्येक प्रतिष्ठित और सुस्थापित धारणा पर प्रश्न चिह्न लगाने लगे, और केवल उसी विचार या मत को सच्चा मानते थे, जो तर्क और विवेक की कसौटी पर खरा उतर सके।

(आ) वैज्ञानिक क्रांति पर दार्शनिक सघात

मध्यकाल की अंतिम अवस्था में और नवजागरण काल में जो अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, उनका लोगों के मन पर क्या सघात हुआ, यह बताना कठिन है। मात्र एक प्रसारण में, वैज्ञानिक धारणा ने इस अधविश्वास को दूर कर दिया कि अलौकिक शक्तियाँ प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं। "भगवान् को (वैज्ञानिकों के अनुसार) ब्रह्मांड के बाहर कर दिया गया। ब्रह्मांड के अंदर सब अद्भुत घटनाओं का कारण साधारण यांत्रिक, गणितीय शक्तियों में खोजा और बताया जाने लगा।" वैज्ञानिकों का तर्क था कि पार्थिव जगत् में "कोई प्रयोजन" नहीं है। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्मांड में विश्वों का अंत नहीं है। उन सब की मूलभूत वास्तविकता है, "आकाश, गति और ऊर्जा।" ब्रह्मांड यूँ तो सीमारहित है, पर सर्वत्र अटल, यांत्रिक नियमों द्वारा शासित है। "नियम की राह गणित में से होकर गुजरती है, तथा गणित की राह प्रयोगों में से होकर गुजरती है।"

प्रयोग—अपनी अपरिष्कृत प्रयोगशालाओं में यूरोप में सर्वत्र लोग प्राकृतिक अद्भुत घटनाओं का गहराई से परीक्षण करने लगे। उदाहरणार्थ, तोरिसेली ने वायु-मण्डल का अध्ययन किया, पासकल ने द्रवों पर परीक्षण किया, बॉयल ने गैसों का, न्यूकॉमेन ने माप-शक्ति का, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का, हुईजन्स ने प्रकाश-विज्ञान का, रॉयमर ने प्रकाश गति का। “मापन-यंत्रों तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की सहायता से एक विद्वान् ने लिखा, पेंडुलम-घड़ी, वायु-पंप, बैरोमीटर, तापमापक-यंत्र, दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी आदि का जन्म हुआ।” इस प्रकार जैसे-जैसे वैज्ञानिक प्रयोगों में राष्ट्रीय शक्ति का विकास हुआ, वैसे-वैसे सभी प्रमुख यूरोपीय देशों में वैज्ञानिक अकादमियों की स्थापना होने लगी।

मानव-मन का उन्नयन—नव जागरण तथा सुधारान्दोलन ने मानव-मन को चर्च के चगुल से मुक्त किया। मध्ययुग के अंतिम काल तथा आधुनिक काल के वैज्ञानिक चिंतकों, जैसे रॉजर बेकन और न्यूटन ने प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक प्रयोगों और हर बात को तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर दिया। मानव-तर्क-शक्ति को ब्रह्मांड के नियमों को खोज निकालने तथा यहाँ तक कि उनका सृजन करने की योग्यता एक नया रहस्योद्घाटन था। न्यूटन ने विश्लेषण तथा संश्लेषण पर अत्यधिक जोर दिया। चिंतकों ने इस ‘प्रदेशन’ का निष्ठापूर्वक पालन किया, और अठारहवीं सदी के आरम्भ तक ‘तर्क तथा अभिवोध के युग’ का उद्घाटन हो चुका था। यह वह काल था, जब सब प्रचलित सस्थाओं की गहरी, गहन और प्रगाढ़ आलोचना की जाती थी और तर्कसंगत नियमों पर आधारित तथा उनके द्वारा संचालित ‘नयी पद्धतियों का प्रक्षेपण’ किया जाता था।

धर्म तथा दर्शन—मानव-मन तथा दर्शन पर वैज्ञानिक-मनोवृत्ति के सघात के कारण व्यक्तिवाद का इतना अधिक विकास हुआ कि जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, पोप की सत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाने के बाद, बुद्धिजीवी वाइविल के प्रभुत्व के प्रति भी शका व्यक्त करने लगे। बाद में उन्होंने ईसा तथा भगवान् के अस्तित्व के बारे में भी अपनी शकाएँ व्यक्त कीं। इस प्रकार, कालांतर में, समाजवाद, साम्यवाद, नाजीवाद, अधिनायकवाद, अराजकतावाद तथा सघवाद आदि अनेक ‘वादों’ का जन्म हुआ। यदि सारे यूरोप के ईसाई पोप की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लेते, तो इन सब ‘वादों’ की अकाल-मृत्यु निश्चित थी।

जे० सी० एस्ट्रिन के अनुसार ‘धर्म में धर्मविज्ञान-सवधी वाद-विवाद जो तत्त्वपरिवर्तन, द्वितत्त्ववाद, त्रितत्त्ववाद अत्यधिक चकरा देनेवाला था, धार्मिक युद्ध रक्त-रंजित तथा अस्तव्यस्त था। धार्मिक सत्तावाद बुद्धिवाद के अनुरूप था। इसलिए, धार्मिक विश्वास के सरलीकरण, अलौकिकवाद के तत्व को यथासंभव कम करने तथा

भगवान् को ब्रह्मांड में ऐसा स्थान देने, जहाँ से वह ब्रह्मांड के यांत्रिक प्रचालन में निम्न न उल गके, के प्रयास किये गये । कहा गया कि भगवान् और मानव के आपसी संबंध तर्क पर आधारित होने चाहिए । इसलिए, 'एक व्यक्तिवाद, ईसा की मानवता तथा मानव और भगवान् के बीच की मध्यस्थता, मानव की आवश्यक अच्छाई और सम्पूर्णता तथा इस प्रकार की बातों पर अन्यधिक जोर दिया जाने लगा । धार्मिक बुद्धिवादी ब्रह्मांड के भगवान् द्वारा सृजन को यह इस प्रकार समझाने लगे जैसे घड़ी-निर्माता द्वारा घड़ी के निर्माण को समझाया जाता है । ब्रह्मांड का निर्माण एक घड़ी के समान करके तथा उसमें चाबी लगाकर, ब्रह्मांड ने पलायन कर गये हैं । और अब ब्रह्मांड यांत्रिक ढंग में, एक घड़ी के समान चल रहा है, उन शाश्वत, अपरिवर्तनीय तथा अटल नियमों के अनुसार, निरपेक्ष स्थान तथा निरपेक्ष काल के दायरे में परिचालित होते हैं ।

चूँकि ये नियम यांत्रिक हैं, इसलिए उन्हें मानव-मन द्वारा खोजा जा सकता है, उस मानव-मन, जिसका सृजन भगवान् ने उसी विधि से किया है, जिस विधि से उसने ब्रह्मांड का सृजन किया था । मानव-मन ब्रह्मांड तथा उसके नियमों का आविष्कार करने में समर्थ है । इसलिए, मानव-जाति का समुचित अध्ययन स्वयं मानव के अध्ययन से आरम्भ करने की बात महत्वपूर्ण मानी जाने लगी ।

पर्यावरण—अठारहवीं शताब्दी की दुनिया में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का बोलबाला था । इसी नयी हलचल ने समाज-विज्ञानों को जन्म दिया । लाक, ह्यूम, हाटल, काडिलक, हेन्वेटियस और वेयम उन कुछ मनोपियों में से थे, जिन्होंने मानव-मन का निकट से अध्ययन किया, तथा मानव के लिए विज्ञान-मनोविज्ञान—का विकास किया । पर, मनोविज्ञान के ये अनेक शास्त्र एकाधिक प्रकार से एक दूसरे से भिन्न थे । इनमें से अधिकांश का विचार था कि मानव प्रकृति का एक सृजन-मात्र है, और मन इस सृजन का एक अंग ही है । अन्य प्राकृतिक विलक्षणताओं की भाँति, मन भी शाश्वत नियमों द्वारा परिचालित होता है । इन नियमों के अनुसार, जन्म के समय, सब मन 'ताबूल रास' (कोरा फलक) होते हैं, जिन पर वे सब विभिन्न प्रकार के अनुभव अंकित होते हैं, जो वे भुगत चुके होते हैं । इनकी अनुभूति मानव-को अपनी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हुई । बाद में मानव मन ने इन अनुभवों का संयोजन-नियमों के अनुसार वर्गीकरण कर दिया । इसीलिए, इस प्रकार का मनोविज्ञान पर्यावरण को, अत्यधिक महत्व देता है, उस पर्यावरण का, जिसका मानव पर बहुत अधिक प्रभाव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मानवीय क्षेत्र से बाहर की प्रथाएँ अनिन्द्य हैं और मानव को स्वयं ही अपने को अनिन्द्य बनाना है । सच तो यह है कि समाज, अर्थात् पर्यावरण ने समय के बीतने के साथ अज्ञान से विज्ञान तक आकर, अपने को अनिन्द्य बना लिया और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा ।

परिशिष्ट

समय-सूचक तालिका

वर्ष

महत्वपूर्ण घटनायें

अध्याय १

१८५७	जर्मनी में निन्डरथल स्थान में मनुष्य के अवशेष पाये गये (निन्डरथल मानव)
१८६८	दक्षिणी फ्रांस की एक शोटो में मानव अवशेष पाए गये (क्रो-मैग्नान मानव)
१८९१	डच सेना के एक सर्जन ने जावा में एक खोपड़ी, दो दाँत, जाँघ की हड्डी पायी (जावा का नर बन्दर)
१९०७	हैडलवर्ग में एक खोपड़ी और जबड़ों की हड्डी पायी गई (हैडलवर्ग मानव)
१९११	डारसर तथा वुडवर्ड ने पिल्टडन, ससेक्स इंग्लैंड में मनुष्य के कुछ अवशेष पाये (पिल्टडन मानव)
१९२९	एक युवा चीनी डब्ल्यू० सी० पाई ने पीकिंग के चाम्-कू-त्सेन में एक खोपड़ी पायी (पीकिंग मानव)

अध्याय २

१५०१ ई०पू०-१४७९ ई०पू०	महारानी हात्सपेट का मिस्र पर शासन
१४७९ ई०पू०-१४४७ ई०पू०	थटमोस तृतीय का मिस्र पर शासन
१७९८	नेपोलियन के सैनिकों द्वारा मिस्र में रोसेटा पत्थर की खोज

अध्याय ३

३५०० ई०पू०-२५०० ई०पू०	मेसोपोटामिया सुमेरियनों के शासन में रहा
२५०० ई०पू०-२३७० ई०पू०	मेसोपोटामिया अक्कादियों के शासन में रहा
२३७० ई०पू०-२०८१ ई०पू०	मेसोपोटामिया एमोरियाइयों के शासन में रहा
२१२३ ई०पू०-२०८१ ई०पू०	बेबिलोनिया पर हम्मुराबी का शासन
१२०० ई०पू०-६२६ ई०पू०	मेसोपोटामिया असीरियाइयों के शासन में रहा
६६० ई०पू०-६२६ ई०पू०	असीरिया पर असुरबनिपाल का शासन
६०४ ई०पू०-५०० ई०पू०	मेसोपोटामिया पर चाल्डियाइयों का शासन

अध्याय ४

५५२ ई०पू०-५२८ ई०पू०	आसम पर साइरस का शासन
---------------------	----------------------

वर्ष

महत्वपूर्ण घटनाएँ

५४९ ई०पू०

नाइरम ने राजा मेहम को हराया और मेडेस पर

सर्वोच्च प्रभुता स्थापित की

५४६ ई०पू०

नाइरम ने लीडिया के शासक प्रोतस को बन्दी बनाया

५८३ ई०पू०

साइरम ने इजोनिया (ग्रीक) पर आक्रमण किया और नगरों को अपने राज्य में मिला लिया

५२८ ई०पू०

नाइरस की मृत्यु

५२८ ई०पू०-५२१ ई०पू०

फारम पर कैम्बिसन का शासन

५२५ ई०पू०

कैम्बिसन की मृत्यु पर विजय

५२२ ई०पू०

कैम्बिसन ने आत्महत्या कर ली

५२२ ई०पू०-५८५ ई०पू०

फारम साम्राज्य पर दारियुस का शासन

५२२ ई०पू०

वर्धिया में दारियुस की हत्या

अध्याय ५

५९४ ई०पू०

मोलोन ने ऋषि में सम्बन्धित एक कानून बनाया

५९४ ई०पू०

मोलोन मुख्य न्यायाधीश चुना गया

४५९ ई०पू०-४२९ ई०पू०

पेरीक्लीस का जीवन काल

४२९ ई०पू०

पेरीक्लीस की मृत्यु

८७० ई०पू०-३९९ ई०पू०

मुकरात का जीवन-काल

४२७ ई०पू०-३४७ ई०पू०

क्लेटो का जीवन-काल

३८८ ई०पू०-३२२ ई०पू०

अरस्तू का जीवन-काल

३५० ई०पू०-२६० ई०पू०

जेनो का जीवन-काल

३४२ ई०पू०-२७० ई०पू०

इपीक्यूरेस का जीवन-काल

अध्याय ६

१८०० ई०पू०

लातीनियों का लेटियम में बसना

१००० ई०पू०

इटैलियन इटैलिया में बस गये

१५०० ई०पू०

ग्रिकनी इटली के दक्षिणी और पूर्वी भागों में बस गये

७५३ ई०पू०

रोमूलस द्वारा रोम की स्थापना

५०९ ई०पू०

जनसाधारण को मृत्युदण्ड के मामले में शतकीय मजदूरी के सामने अपील करने का अधिकार मिला

४९४ ई०पू०

जनसाधारण को दो अधिकारी समितियों के चुनाव का अधिकार मिला

वर्ष	महत्वपूर्ण घटनाएँ
४७१ ई०पू०	जनसाधारण की सभा कमिशिया ट्रिब्यूटा की स्थापना
३६७ ई०पू०	एक सामान्य व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार नियुक्त करना जरूरी हो गया
३५६ ई०पू०	जनसाधारण को अधिनायक पद के लिये चुनाव लड़ने का अधिकार मिला
३५१ ई०पू०	जनसाधारण को प्रतिबन्धक पद के लिए अधिकार मिला
४५० ई०पू०	जनसाधारण को बारह तालिकाओं का स्वत्व प्राप्त हुआ
४५५ ई०पू०	सामंतों और जनसाधारण के बीच वैवाहिक संबंधों को मान्यता मिली
२८७ ई०पू०	कमिशिया ट्रिब्यूटा द्वारा पास किये गये कानूनों को समस्त जाति के लिए मान्य करार दिया गया
६० ई०पू०	प्रथम त्रिमूर्ति की स्थापना
४४ ई०पू०	जूलियस सीजर की मृत्यु
४३ ई०पू०	द्वितीय त्रिमूर्ति की स्थापना एवं आक्टेवियन का सलाहकार के रूप में चुनाव
३१ ई०पू०-१४ ई०पू०	आगस्टस का गौरवपूर्ण समय
२७ ई०पू०	उच्च सभा ने आगस्टस को पूरी शक्तियाँ दे दी
१७६ ई०पू०	एक विशिष्ट कानून (प्रोटोरीय कानून) विकसित हो चुका था
४ ई०पू०-६५ ई०पू०	सेनिया का समय
	अध्याय ७
२२१ ई०पू०	वस्तु-विनिमय-प्रणाली पर रोक और एक गोल सिक्के का चलन
२१२ ई०पू०	चि-इन-शिह-ह्याग-ति की मृत्यु
२०६ ई०पू०	का ओ-तसू का चीन पर आधिपत्य
२३ ई०	वान मांग द्वारा भूमि का पुनर्वितरण
२२० ई०	चीन में टार्टर्स का आगमन
६१८ ई०	ता-आंग वंश की नींव पड़ी
६०४ ई०पू०	लियोट्जे का जन्म
५५१ ई०पू०	कनपयूसिअस का जन्म
३७२ ई०पू०	मेन्शियस का जन्म

वर्ष

महत्वपूर्ण घटनाएँ

अध्याय ८

२००० ई०पू०-३२२ ई०पू०

वैदिक काल

३२२ ई०पू०-१८४ ई०पू०

मौर्य काल

१८४ ई०पू०-७२ ई०पू०

शुंग वंश

७२ ई०पू०-२८ ई०पू०

कण्व वंश

२३२ ई०पू०-३०० ई०

नातवाहन वंश

३०० ई०-६०० ई०

गुप्त काल का स्वर्ण युग

४७६ ई०

आर्यभट्ट का जन्म

५८ ई०

विश्वामित्र का प्रारम्भ

७८ ई०

शका मयत् का प्रारम्भ

२४८ ई०

कल्चुरि मयत् का प्रारम्भ

३२० ई०

गुप्त मयत् का प्रारम्भ

६०६ ई०

हर्ष मयत् का प्रारम्भ

अध्याय १०

५६७ ई० पू०

गौतम बुद्ध का जन्म

४८७ ई० पू०

गौतम बुद्ध की मृत्यु

अध्याय १२

५५१ ई० पू०-४७९ ई० पू०

कम्प्यूमियम का जीवन-काल

अध्याय १३

५७० ई० पू०-६०० ई० पू०

जरतुस्त का जन्म

अध्याय १४

७६० ई० पू०

प्रथम पैगम्बर अमोस का जुड़ा में अवतरण

७२४ ई० पू०-६८० ई० पू०

इसाइह का जीवन-काल

६२५ ई० पू०-५८६ ई० पू०

जर्मिहा का जीवन-काल

अध्याय १५

४ ई० पू०

ईसा का जन्म

२९ ई०

ईसा को सूली दी गई

३०६ ई०-३३७ ई०

प्रथम ईसाई सम्राट्, कान्स्टेन्टाइन महान् का समय

वर्ष

महत्वपूर्ण घटनाएँ

अध्याय १६

५७० ई०

मोहम्मद का जन्म

६२२ ई०

हिजरी सवत् का प्रारम्भ

६३२ ई०

मोहम्मद की मृत्यु

अध्याय १८

७५१-७६८ ई०

फ्रांस पर पेपिन का शासन

७६८-८१४ ई०

फ्रांस पर चार्ल्स महान् का शासन

८०० ई०

पोप लियो तृतीय ने चार्ल्स सेट पीटर्स को रोम के

सम्राट् का मुकुट पहनाया

९६२ ई०

जर्मनी के महान् राजा ओटो को पोप जॉन बारह्वे ने

पवित्र रोम का सम्राट् बनाया ।

१०७३ ई०

हिल्डब्रेड ग्रेगरी सप्तम बना

१०८० ई०

पोप ग्रेगरी सप्तम ने हेनरी चतुर्थ का विरोध कर,

रुडोल्फ को मान्यता दी

१०८५ ई०

पोप ग्रेगरी सप्तम की मृत्यु

११०६ ई०

पवित्र रोमन सम्राट् हेनरी चतुर्थ की मृत्यु

११२२ ई०

हेनरी पचम और पोप पाशल द्वितीय के बीच समझौता

पर हस्ताक्षर

११५८ ई०

फ्रेडरिक बारबरोसा द्वारा इटली पर आक्रमण

११७४-११७६ ई०

पोप एलेक्जेंडर तृतीय और बारबरोसा प्रथम के बीच

युद्ध

११९० ई०

बारबरोसा प्रथम की मृत्यु

११९० ई०

बारबरोसा प्रथम का पुत्र हेनरी छठा पवित्र रोमन

सम्राट् बना

११९७ ई०

हेनरी छठा की मृत्यु

११९८ ई०

इनोसेंट तृतीय को पोप निर्वाचित किया गया

१२४५ ई०

ल्यूस (फ्रान्स) में पोप इनोसेंट चतुर्थ द्वारा सम्राट् फ्रेडरिक द्वितीय पदच्युत कर दिया गया ।

अध्याय १९

१६२ ई०

ओटो प्रथम का पवित्र रोमन सम्राट् के रूप में अभिषेक

वर्ष	महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
१२१५ ई०	इंग्लैंड के राजा जॉन राज मेनाकार्टा पर हस्ताक्षर
१२१५ ई०	इंग्लैंड के एडवर्ड प्रथम ने हाउस आफ कामन्स को मगर का नियमित अंग बनाने की दिशा में मदद उठाया
११८०-१२०३ ई०	किनिप द्वितीय का फ्रांस पर शासन
१२१८ ई०	किनिप आगन्तु राज इंग्लैंड के राजा जॉन की वार्षिक में पराजय
१२८५-१३१८ ई०	रुई नारा का फ्रांस पर शासन
	अध्याय २०
१५८९-१६१० ई०	फ्रांस पर तैमरी चतुर्थ का शासन
१६१०-१६४३ ई०	रुई मेरदुवा का फ्रांस पर शासन
१६४३ ई०	रुई की मृत्यु
१६४३-१६५५ ई०	रुई चौदहवाँ का फ्रांस पर शासन
१६५५ ई०	रुई चौदहवाँ की मृत्यु
१६५५-१६७८ ई०	रुई पंद्रहवाँ का फ्रांस पर शासन
१६८९ ई०	फ्रांस की रणरजित शांति का प्रारम्भ
१६८०-१६८६ ई०	फ्रेडरिक महान् का प्रणिया पर शासन
१६८२-१६८५ ई०	रुई पर पीटर महान् का शासन
१६८२-१६८९ ई०	रुई पर गैबरील महान् का शासन
१६८९ ई०	रुई महान् की मृत्यु
	अध्याय २४
१३०९ ई०	पोप नेम स्थित अपना चर्च छोड़कर एविग्नान भागा
१३७८-१८१५ ई०	महान् पवित्री विच्छेद
१८०९ ई०	फ्रेच और इटैलियन फार्डिनलो की संयुक्त सभा द्वारा तीसरे पोप का चुनाव
१८८३ ई०	वायविलफ का धर्म-बहिष्कार और मृत्यु
१५१७ ई०	मार्टिन लूथर ने अपने ९५ शोध-प्रबन्धों को विटेनबर्ग के दरवाजे पर कील ठोक कर टंगवा दिया
१५२० ई०	पोप लियो दसवाँ द्वारा मार्टिन लूथर का धर्म-बहिष्कार
१५२१ ई०	सम्राट चार्ल्स पाँचवाँ द्वारा मार्टिन लूथर का राज्य- निर्वासन
१५२५ ई०	द० जर्मनी में कृपक-आन्दोलन
१५४५-१५६३ ई०	ट्रेन्टविथ परिषद् की बैठक हुई ।

अध्याय ५

आविष्कार और आविष्कर्ता सारिणी

आविष्कर्ता	आविष्कार
थालीज	ज्यामितीय शब्दावली
आर्किमिडीज	आपेक्षिक घनत्व का सिद्धान्त तथा द्रव स्थिति विज्ञान
एरिस्टार्कस	पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाते हैं
हिपारिकस	त्रिकोणमिति
एरिस्टार्कस	सौर-मण्डल का सूर्य-केन्द्रीय होने का सिद्धान्त
हिपोक्रेटोस	यूनानी औषधिशास्त्र
हिरोफिलस	शल्य विज्ञान
एरासिस्ट्रेटस	शरीर विज्ञान
थियोफ्रेस्टस	वनस्पति शास्त्र

अध्याय २१

योगदाता	योगदान
गैलीलियो	गतिविज्ञान में एक नया नियम
एवेल्हार्ड	पुस्तको की अपेक्षा प्रकृति के प्रत्यक्ष अध्ययन व अवलोकन पर जोर
रोजन बेकन	प्रयोगात्मक प्रणाली

अध्याय २२

साहित्य में पुनर्जागरण

लेखक नाम	लेखन
इटैलियन लेखक	
निकोलो मैकियावेली	प्रिंस
दांते	डिवाइन कामेडी
एरिस्टो	आरलेंडो फ्यूरिसो
तासो	जेससलम डिलीवर्ड
गियोवन्नी थोसेसिओ	डेकमरान

जर्मन लेखक

मार्टिन लूथर

स्पेन के लेखक

मेरवतेन

लोगे द वेगा

फाल्द्रन

पुर्तगाली लेखक

बमोन्स

क्रासीसी लेखक

मार्केन द मार्टेज

फामिन गवेनो

रुच लेखक

डिनीडरअस डरेसमस

अंग्रेजी लेखक

जिजोफेगी चौसर

फामिन बेवन

नर थामस मूर

मिन्टन

क्रमेर

वेन जानसन

क्रिस्टोफर मारले

शेक्सपियर

चाइनिज का अनुवाद

जोस क्वायोड

नाटक और काव्य

नाटक और काव्य

महाकाव्य 'रघुनयन'

निरघ

कविता

इन प्रेज ऑफ फोनी

कैटनवरी टेन्स

अनेक निग्रन्थ

यूटोपिया

महाकाव्य 'पेराडाइज लास्ट'

बुफ ऑफ कामन प्रेयरर्स

एकाकी और नाटक

एकाकी और नाटक

एकाकी और नाटक

कला मे पुनर्जागरण

कलाकार

भवन-निर्माण कला

राफेल और माइकेल एंजेलो

सर क्रिस्टोफर रेन

मूर्तिकला

लारेनजो घिबर्टी

दासेलो

ल्युका डेलो रोविया

माइकेल एंजेलो

कला मे मुख्य कार्य

सेन्ट पीटर्स चर्च

सेन्ट पीटर्स कैथेड्रल

पलोरेन्स की वैपिस्ट्री के दरवाजे

वेनिस मे सेंट जार्ज और सेंट मार्क की

मूर्तियाँ और यग एजिल्स

टेराकोटा मे नये स्कूल की स्थापना

पलोरेन्स मे डेविस और मोसेस की

मूर्तियाँ

चित्रकारी

लियोनार्डो द विंशी

माइकेल एंजेलो

सेनजिओ राफेल

टिटिमन

मोनालिसा, दि लास्ट सुपर, दि वर्जिन

ऑफ दि राक्स और दि वर्जिन

एण्ड चाइल्ड विथ सेट ऐन

सीसटाइन चैपल की दीवार पर फ्रेसकस्सो
की चित्रकारी

सीसटाइन मडोना

एसम्सन आफ दि वर्जिन का तैलचित्र

विज्ञान में पुनर्जागरण

आविष्कर्ता

पोलेमी

निकोलस कोपरनिकस

जॉन किपलर

गैलीलियो

सर आइजक न्यूटन

गिलबर्ट

स्टेविन

कार्डस

हेलमाट

बासालियस

विलियम हार्वे

टार्टाग्लिया

फेरारी

विएटा

केपलर

डेकार्टे

आविष्कार

पोलेमी प्रणाली

कोपरनिकन सिद्धान्त

नक्षत्र सूर्य के चारो ओर दीर्घ तृतीय
रूप में घूमते हैं

दूरबीन—गति विज्ञान का एक सिद्धान्त

—वायु थर्मामीटर, जल स्थित

तराजू, खगोल घड़ी, बैरोमीटर,

तौलने की तराजू

गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त

चुम्बकीय अनुपात का प्रयोग

समान्तर चतुर्भुज की शक्ति का सिद्धान्त

अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड से ईथर

कार्बन डाइ-आक्साइड

शरीर विज्ञान पर निबन्ध

रक्त का प्रवाह हृदय से आरम्भ होकर

धमनियों को जाता है और वहाँ

से नाडियों में होता हुआ पुनः

हृदय को जाता है

विभिन्न प्रकार के समीकरण

विभिन्न प्रकार के समीकरण

विभिन्न प्रकार के समीकरण

विभिन्न प्रकार के समीकरण

विश्लेषणात्मक रेखागणित

डेताएगस
स्टेविन

नेपियर
चानर

आधुनिक रेखागणित
दशमलव पद्धति के वजन, माप और
निबन्ध
नघुगणक
मेरिनर के कुतुबनुमा के लिए कुतुबनुमा
कार्ड

अध्याय २३ भौगोलिक खोजे

आविष्कर्ता

हेनरी नीचालक (पुर्तगाली)

वायॉनोम्बू डियाज (पुर्तगाली)
वास्को-डि-गामा (पुर्तगाली)

क्रिस्टोफर कोलम्बस (स्पेन निवासी)

वास्को ननेज डी बल्बोआ
(स्पेन निवासी)

फर्डिनेड मैगनल (स्पेन निवासी)

जॉन कैब्रेट (इटैलियन लेकिन इंग्लैंड
के हेनरी महत्तम द्वारा नियोजित)

वेराजेनो (इटैलियन लेकिन फ्रांस के
राजा के यहाँ नियुक्त)

जेक्यू कार्टियर (फ्रांसीसी)

भौगोलिक खोज

अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अनेक टापू
और याउरिया, अजोरन और
पश्चिमी अफ्रीका का गिनी तट
पश्चिम का केंप मार्ग, केंप आफ गुड होप
पश्चिम या केंप मार्ग, भारत के
पश्चिमी तट पर कानीकट

कैरेनियन सागर के अमेरिकन तटों में
अटलांटिक मार्ग वेनजुएला और
मध्य अमरीका सन् १४९३

१४९३ में डेरेन का यू उमरु मध्य
(पनामा)

दक्षिण-पश्चिमी मार्ग के दक्षिण, प्रगान
महासागर और ससार की पश्चिमी

चीन और भारत के लिए जूनगी-
पश्चिमी मार्ग, अटलांटिक का
पार कर उत्तरी अफ्रीका के
उत्तर-पूर्व तट पर पहुँचा और
उसका नाम न्यू फ्राइडलैंड रखा

१५२४ में नार्थ कैरोलिना में न्यूयार्क
तक नदी की खाई की मुहानों
की खोज

१५३४ में सेट लारेस नदी की खोज

BIBLIOGRAPHY

- 1 BAILEY, C , AND OTHERS, *The Legacy of Rome* (Oxford, 1923)
- 2 BREASTED, J H , *The Conquest of Civilization* (Harper & Brothers, Publishers, 1938)
- 3 BURRY, J S , AND Others, *The Hellenistic Age* (Macmillan, 1923)
- 4 CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY (Macmillan 1923-1935)
- 5 CAMBRIDGE HISTORY OF INDIA (Macmillan, 1922)
- 6 CHAMBERLIN, T C , *Origin of the Earth* (University of Chicago Press, 1916)
- 7 COLLINS, R W , *A History of Medieval Civilization* (Ginn, 1936)
- 8 DURANT, W , *The Story of Civilization, Vol I "Our Oriental Heritage"* (Simon and Schuster, 1935)
- 9 DHALLA, M N , *Zoroastrian Civilization* (Oxford, 1922)
- 10 DCRUZ, E S J , *A Survey of World Civilization* (Lalvam, 1970)
- 11 DUN, J L I , *The Essence of Chinese Civilization* (D Von Nostriand Co , 1967)
- 12 ELIOT, C , *Hinduism and Buddhism* (Longmans, 1921 3 vols)
- 13 FLICK, A C , *Rise of Medieval Church* (Putnam, 1909)
- 14 FERGUSON AND BRUNN, *A Survey of European Civilization, Vols I & II* (Houghton Mifflin Co , Second edition)
- 15 HALL, A R . *The Scientific Revolution* (Longman, 1962)
- 16 HAYTS, BALDWIN, AND COLF, *History of Western Civilization (Vol I)* (Macmillan, 1962)
- 17 HAYIS C J H . *A Political and Cultural History of Modern Europe, Vol I.* (Macmillan, 1922)

- 18 HULME, E. M , *Renaissance and Reformation* (Holt, 1925)
- 19 HOWAT, R. B , *The Age of Reason* (Houghton Mifflin Co, 1935)
- 20 HAYES, MOON, AND WAYLAND, *World History* (Macmillan, 1955)
- 21 LUCAS, H S , *Renaissance and Reformation* (Harper, 1934)
- 22 MOULTON, F. R , *The World and Man as Science Sees Them* (University of Chicago Press, 1937)
- 23 NEHRU, J M , *Glimpses of World History* (Asia Pub House, 1965)
- 24 PARRY, J H . *The Age of Renaissance* (Weidenfeld and Nicolson, 1963)
- 25 SMITH, P , *Age of the Reformation* (Holt, 1920).
- 26 SEDWICK, W T , AND TAYLOR, H W., *Short History of Science* (Macmillan, 1917)
- 27 SHIPLEY, A E , *The Revival of Science in the Seventeenth Century* (Princeton, 1914)
- 28 SHARMA, S R , *A Brief Survey of Human History* (Hind Kitab Ltd , 1963)
- 29 SWAIN, J E , *A History of World Civilization* (Eurasia Publishing House (P) Ltd , 1947)
- 30 SMITH, V A , *Early History of India* (Oxford, 1925).
- 31 WELLS, H G , *Outline of History* (Macmillan, 1920)
- 32 WOOLEY, C L , *The Sumerians* (Oxford, 1928)
- 33 WEECH, W N , *History of the World* (Asia Publishing House, 1960)
- 34 ZIMMERN, A E , *The Greek Commonwealth* (Oxford, 1931)

